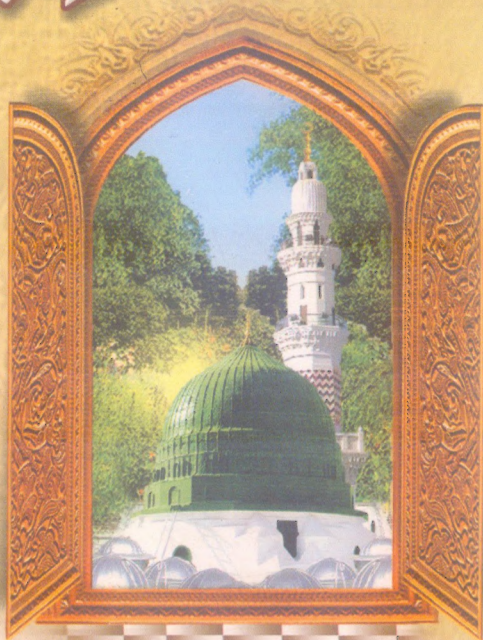

عظمت بارگاہ رسالت
کے متعلق مضامین کا
حسین نگلدستہ

ہدایہ النبی ﷺ

تالیف لطیف

صاحبزادہ ابوالحسن محمد طاہر حسین قادری

قادر پبلشرز

مکمل شریف جھنگ

عظمت بارگاہ رسالت کے متعلق مضامین کا حسین گلدستہ

ہدایہ النبی ﷺ

تالیف لطیف

صاحبزادہ ابوالحسن فیض محمد ہریرین قادری

بالاہتمام

قادر پبلشرز
آستانہ عالیہ غوثیہ قطیفہ دربار کرمیہ
طہار آباد سنگھن شریف محمد

یکے از مطبوعات آستانہ عالیہ منگانی شریف
جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب	→	ہدیہ النبی ﷺ
تالیف لطیف	→	ابوالحسن حضرت پیر محمد طاہر حسین قادری
تخریج	→	محمد تسلیم شاہد قادری، نور مجتبیٰ قادری
نظر ثانی	→	محمد اکرم قادری منگانوی
کمپیوٹر ڈیزائننگ	→	ظفر اقبال ناصر قادری الکریم کمپیوٹر ڈیزائننگ 46/E.B. عارفوالا
اشاعت اول	→	جون 2009ء
صفحات	→	216
ہدیہ	→	100 روپے

ملنے کے پتے

☆ قادریہ آرگنائزیشن، دربار عالیہ منگانی شریف جھنگ۔ 047-7000754

☆ قادریہ آرگنائزیشن سب آفس مکان نمبر DK319A ڈھوک کشمیر یاں راولپنڈی

فون 051-7105151

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
4	سلام شوق	1
6	تقدیم	2
12	توحید باری تعالیٰ	3
23	ختم نبوت و رسالت ﷺ	4
49	رسول اکرم ﷺ کا علم غیب	5
77	حاضر و ناظر	6
111	رسول اکرم ﷺ کی بے مثل بشریت	7
128	عقیدہ شفاعت	8
143	عقیدہ توسل	9
160	ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمیزات کی تعظیم کا بیان	10
199	تقبیل ایہامین (انگوٹھے چومنا)	11
214	مصادر و مراجع	12

سلام شوق

سلام اے چارہ سازِ درو مندوں سلام اے نواؤں کے نگہباں
 سلام اے مونسِ جانِ پریشاں سلام اے غمگسارِ حالِ پنہاں ایماں
 سلام اے داروے دردِ دل و جاں سلام اے بندہ پرور شاہِ شاہاں
 سلام اے سید و سالارِ خوباں سلام اے قبلہ و کعبہ ایماں
 سلام اے جانِ رحمت ، جانِ دوراں سلام اے حضرتِ محبوبِ یزداں
 سلام اے شہریارِ مہ جیناں سلام اے زینت و رونقِ حسیناں
 سلام اے وارثِ اسلام و قرآن سلام اے والیِ ملکِ سلیمان
 سلام اے یوسفِ زخماںِ خوباں سلام اے عیسیٰ پیارِ ہجراں
 سلام اے خالقِ اکبر کے مہماں سلام اے خاتمِ اوراقِ ادیاں
 سلام اے جانِ عالم ، جانِ جاناں سلام اے طالب و مطلوبِ رحماں
 سلام اے نازشِ سروِ خراماں سلام اے لطفِ بخشِ ظلِ دامان
 سلام اے زمزمِ ایوانِ سبحان سلام اے رونق و نازِ گلستاں
 سلام اے سرور و سالار و سلطان سلام اے شاہِ عالم، شاہِ شاہاں
 سلام اے بزرِ حق ، نورِ دل و جاں سلام اے نورِ حق بر صورتِ انساں

سلام اے شاہِ شاہاں ، جانِ جاناں سلام اے احمدِ مرسلِ مہرباں
 سلام اے صاحبِ عالمِ بہرِ شاں سلام اے جلوۂ تصویرِ یزداں
 سلام اے فضلِ حق ، ماہِ درخشاں سلام اے بہرِ عالم ، بہرِ تاباں
 سلام اے تاجدارِ بزمِ امکاں سلام اے بادشاہِ جن و انساں
 سلام اے گوہرِ دریائے احساں سلام اے بزرِ مہاں ، جانِ مہاں
 سلام اے افتخارِ بزمِ عرفاں سلام اے امتیازِ عشق و ایقاں
 سلام اے ہادی و ساقیِ مستان سلام اے سرگروہِ بزمِ پاکاں
 سلام اے بے سرو ساماں کے ساماں سلام اے چارہ سازِ ہر مسلماں
 سلام اے قلبِ شکستہ کے ارماں سلام اے دادرِ آماں ، خماں
 سلام اے نکبہ ، تولائے غریباں سلام اے چارہ گرِ طاہرِ پریشاں

محترم قارئین سے التماس!

کتاب ہذا کی تیاری میں تصحیح کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے تاہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو گزارش ہے کہ ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جاسکے۔

جزاکم اللہ تعالیٰ جزاءً جمیلاً جزیلًا

تقدیم

علامہ مفتی محمد نصیر الدین نصیر الحسنی سرپرست جامعہ سلطانہ شورکوٹ

الحمد للہ والصلوة علی نبیہ کتاب مسطاب ہدیہ النبی ﷺ

مصنفہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد طاہر حسین قادری زیب آستانہ عالیہ مٹکانی شریف، از اوّل تا آخر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی محترم پیر صاحب کی دیگر تصانیف کی طرح یہ کاوش بھی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ مسائل جن کو علم و ادب سے عاری چند لوگوں نے خواہ مخواہ اختلافی مسائل بنا دیا ہے انہیں اتنے حسین اور دل نشیں انداز میں سپرد قلم کیا ہے کہ ایک غیر متعصب قاری کے لئے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ یہ اختلافی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے متفقہ مسائل ہیں۔ جنہیں امت مسلمہ نے ہمیشہ حرز جان بنائے رکھا ہے۔ انداز تحریر اتنا سادہ اور پر مغز ہے کہ ہر لفظ قاری کے قلب و ذہن میں سما جاتا ہے۔ گویا کہ اس موضوع پر دور حاضر میں اور بھی بہت سے صاحبان فن نے قلم کو رطب اللسان کیا ہے۔ لیکن بعض نے تنقیدی پہلو اپنا کر نفس مسئلہ کی افادیت کو محدود کر دیا ہے جس سے یہ مسائل صرف ایک مکتب فکر کی ترجیحات لگتی ہیں۔ اور بعض نے اتنی طولانی سے کام لیا ہے جو کہ قاری کے فہم سے بھی بالاتر ہیں۔ ایسے میں محترم پیر صاحب کی یہ پر خلوص تحریر امتاب لاطائل اور ایجاز محل سے یکسر پاک ہے جو کہ تنقید کی بجائے تفہیم، معقول کے بجائے منقول، ذاتی نقطہ نظر کے بجائے آثار صالحین سے مزین ہے۔ کتاب کے تمام مندرجات کو مستند ماخذ اور عالم اسلام کی مسلمہ شخصیات کے حوالہ سے بقید صفحات کے بیان کیا گیا ہے جس سے کتاب کی افادیت کو نہ صرف چار چاند لگ گئے، بلکہ بجائے خود یہ کتاب ایک ماخذ کا درجہ حاصل کر لے گی۔ اگرچہ کتابوں پر تبصرہ کرنا یا ان کی تائید و تصدیق کرنا محقق لوگوں کا کام ہے۔ مجھ جیسا بضاعت مزجات رکھنے والا علم و عمل کی جولان گاہ میں خامیوں کا شکار ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کتاب پر کوئی تبصرہ کر سکے لیکن قبلہ پیر صاحب کی نگاہ التفات کہ انہوں نے بندہ کو کتاب ارسال فرما کر تبصرہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ بندہ کے متعلق ان کا حسن ظن ہے ورنہ حقیقت

یہ ہے کہ: من آنم کہ من دامن

الامر فوق الادب کے تحت اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے صاحبان فن کے سامنے سورج اور چراغ کی مثال سامنے رکھ کر چند باتیں برائے تبصرہ تحریر کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ: احب الصالحین ولست منهم لعلی اللہ یرزقنی صلاحاً۔ اور اس آرزو کے ساتھ کہ

صاحب دلے روز برجت کند در حق این مسکین دعائے

مجموعی طور پر نو مضامین کو سپرد قلم کیا گیا ہے سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ جل جلالہ کو بیان کیا ہے توحید کا لغوی معنی واصطلاحی معنی اور مکمل جامع تعریف کر کے اس موضوع کو امتیازی شان سے بیان کیا گیا ہے۔

توحید کے مقابلے میں شرک کی تعریف وحقیقت بیان کر کے معاشرے میں چند لوگوں کے ذہنوں پر پڑے ہوئے غبار سے بہت حد تک پردہ ہٹایا ہے۔ پھر عبادت و تعظیم کا نفیس فرق بیان کر کے توحید کے نام پر تخریب کاری کرنے والوں کا پول کھول دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو بات بات پر عامۃ المسلمین کو بلا جھجک مشرک کہہ دیتے ہیں اور ہر وقت شرک کا فتویٰ بغل میں رکھتے ہیں امید ہے کہ اس تحریر کے ذریعے وہ لوگ سچی توحید کے دامن میں آجائیں گے۔

دو درجن سے زائد آیات کریمہ سے استشہاد کتاب کی افادیت کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ اسی ضمن میں نسبت مجازی کی وضاحت بھی بہت ساری غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے کافی دوائی ہے۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ ختم نبوت و رسالت ﷺ کا موضوع بڑی جامعیت اور خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آیات کریمہ پھر احادیث نبویہ پھر معتبر و مسلمہ مفسرین کی تفاسیر اور لفظ خاتم کا لغوی واصطلاحی معنی تحریر کر کے کسی حد تک موضوع کا حق ادا کر دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے منکرین ختم نبوت عقائد باطلہ پر ضرب کاری لگاتے ہوئے ان کے دلائل کا سد باب کیا گیا ہے جو کہ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتاب میں ایک حسین گلدستہ کا اضافہ ہے۔

یہ کتاب شریعت اسلامیہ کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔

تیسرے نمبر پر دور صحابہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کے بنیادی متفقہ عقیدہ علم غیب کا بیان ہے الحمد للہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ باقی مکاتب فکر اس سلسلہ میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں اور اپنی تقریروں میں وہ آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں جن میں بظاہر اللہ کے سوا اور لوگوں سے علم غیب کی نفی ہے ایسی متعدد آیات ہیں وہ لوگ یکطرفہ ٹریفک چلاتے ہوئے صرف وہی آیات پیش کرتے ہیں دوسری طرف وہ آیات جن میں علم غیب عطا فرمائے جانے کا ذکر ہے۔ ان سے یکسر اعراض کرتے ہیں ایسے لوگوں پر یہ فرمان خداوندی سچ آتا ہے: **اَفْتُمُونَنَّا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ**۔ (البقرہ) بعض آیات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔

محترم پیر صاحب نے پچیس آیات مقدسہ اس موضوع پر جمع کی ہیں جس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ علم غیب کلی، ذاتی، قدیمی ہر لحاظ سے ہر جہت، ہر زمان اور ہر مکان میں ذات رب العزت کے لئے ثابت ہے۔ البتہ اس علم غیب میں سے اپنے مقدس رسولوں، نبیوں اور ان کے واسطہ سے ولیوں، صدیقیوں اور شہداء کرام کو بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ جو کہ اللہ رب العزت کی نسبت سے بعض ہے لیکن مخلوقات کی نسبت سے کل ہے۔

علم غیب کلی کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء والمرسلین ﷺ کو تحت ثرئی سے عرش علیٰ تک اور پھر ابتدائے آفرینش سے انتہاء تک، دنیا سے محشر تک ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم غیب کل عطا فرمایا ہے۔ جس پر مذکور آیات و صدہا احادیث کریمہ دال ہیں۔

چوتھے نمبر پر مسئلہ حاضر و ناظر کا ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلہ کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے جس کی وجہ سے وہ لوگ بڑی ڈھٹائی سے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس مسئلہ کا تعلق عالم روحانیات سے ہے۔ جب کسی انسان کی روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ بشری کمائنات اس کے آگے آڑ نہ بن سکیں تو اس روح والے کے لئے قرب و بعد یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ ملائکہ،

روحانین کی طاقت و قوت اور ان کا متعدد اجسام اختیار کرنا متعدد جگہوں پر موجود ہونا سب مانتے ہیں۔ بلکہ شیطان لعین کے لئے بھی یہ طاقت مانتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیاطین کے لئے اگر یہ طاقت مانی جائے تو ان کے نزدیک عین اسلام ہے۔

جبکہ یہی قوت حضور ﷺ کی ذات گرامی کے لئے تسلیم کرنا ان کے نزدیک شرک سے خالی نہیں ہے یہ کیسا شرک ہے جو کسی کی نسبت سے جائز ہے اور کسی نسبت سے ناجائز؟ پیر صاحب نے اس مسئلہ کو قدرے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ سب سے پہلے آیات قرآنیہ پھر احادیث نبویہ ﷺ پھر اقوال علماء کرام اور خصوصاً مخالفین کے اکابر علماء کے حوالہ جات دے کر ان کے لئے انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی کسی مسئلہ کا اندھے منہ سے انکار کر دینا بڑا آسان ہے۔ لیکن دلائل کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مخالفین نے دلائل کے میدان سے ہمیشہ راہ فرار اختیار کی ہے۔

اس کے بعد حضور ﷺ کی بے مثال بشریت پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء بشر ہیں لیکن کالبشر (مثل بشر) نہیں جب کہ مخالفین کا عقیدہ ہے وہ ہماری مثل بشر ہیں۔ اس مسئلہ کو بھی آیات قرآنیہ، تفاسیر، احادیث اور مستند کتب کے حوالہ سے مبرہن و مدلل کیا گیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے استاد گرامی امام الصرف والنجو شیخ الحدیث والفقہ حضرت علامہ عبدالرشید رضوی جھنکووی صاحب فاضل بریلی شریف دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فرمان نقل کر دوں جس سے بہت سارے ابہام دور ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں چار وجہ سے انبیاء کرام کو بشر کہا گیا ہے۔

- (۱) اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔
- (۲) شیطان نے کہا ہے۔
- (۳) کفار و مشرکین نے کہا ہے۔
- (۴) خود نبی نے اپنے آپ کو بشر کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا بشر کہنا مخلوق کی وجہ سے ہے۔ نبی کا اپنے آپ کو بشر کہنا تواضع و انکساری کے لئے ہے۔ شیطان و مشرکین کا بشر کہنا توہین کی نیت سے ہے۔ اب جو لوگ بشر بشر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں یہ بھی توہین کی نیت سے کہتے ہیں۔ جو کہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ اعاد ذالہ منہ۔

اس موضوع کے بعد عقیدہ توسل پر بڑی خوبصورت اور مفصل بحث کی گئی ہے۔ قرآن پاک، احادیث کریمہ اور اقوال آل احمد دین حضرت امام الانعام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فرمان سے اس مسئلہ کو واضح کیا گیا ہے جس کے بعد کم از کم مقلدین کے لئے تو جائے فرار باقی نہیں رہی۔ پھر اس کے ساتھ عقیدہ شفاعت اور اس کی اقسام بیان کر کے عشق و محبت کے باب میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ مخالفین اس کے منکر نہیں لیکن وہ اسے محدود ضرور سمجھتے ہیں۔ لیکن مصنف نے جس انداز سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو شفاعت عظمیٰ کے لامحدود اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ جنہیں حضور ﷺ اب بھی استعمال فرما رہے ہیں اور میدان محشر میں بھی استعمال فرمائیں گے۔

اس کے بعد ہاتھ پاؤں وغیرہ چومنے کے جواز کا بیان ہے اس مسئلہ کو بھی حسب سابق دلائل و براہین سے بیان کیا گیا ہے اس میں ایک مسئلہ مزارات کو چومنے کا بھی ہے۔ اس بارے میں بعض لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے مزارات کو چومنے سے منع فرمایا ہے لہذا یہ فعل ناجائز ہے۔

اس بارے میں عرض ہے کہ مزارات کو چومنے سے منع فرمانا ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بھی ادب ہے یعنی چومنے میں بعض اوقات بے احتیاطی اور بے ادبی ہو جاتی ہے۔ جس کا تمام مشاہدہ بھی ہے۔ اس سے صاحب مزار کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ باقی جہاں تک نفس جواز کا تعلق ہے اس میں دورائے ہیں اس بات کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے واضح کیا گیا ہے۔

آخر میں معمولات اہل سنت سے ایک محبوب و مرغوب عمل تقبیل اہل بیت "اذان میں نام

میں نے اپنے آپ کو ٹھٹھے چومنا اور رو دو سلام پڑھنا نہایت ہی حسین و جمیل عمل ہے۔ اس کا اعجاز وہی
 کر سکتے ہیں جو نسبت محبوب ﷺ کو آنکھوں کا سرمہ بنائے رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ عمل نہ تو فرض
 ہے نہ واجب صرف مستحب ہے۔ لیکن اس کے ذریعے ایک عاشق کا اپنے محبوب ﷺ سے
 روحانی رابطہ اور پیار پیدا ہوتا ہے اور عاشق کو محبوب کا نام چومتے ہوئے جلودت و سرور حاصل
 ہوتا ہے اسے صرف راز داران محبت ہی جان سکتے ہیں۔

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار حبیب ﷺ
 بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

الفقیر

نصیر الدین نصیر الحسنی

جامعہ سلطانیہ (شورکوٹ شہر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ

اِنَّكَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی

اِبْرٰهٖمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ

اِنَّكَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ

اللہ تعالیٰ کا بشر کہنا مخلوق کی وجہ سے ہے۔ نبی کا اپنے آپ کو بشر کہنا تواضع و انکساری کے لئے ہے۔ شیطان و شرکین کا بشر کہنا توہین کی نیت سے ہے۔ اب جو لوگ بشر بشر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں یہ بھی توہین کی نیت سے کہتے ہیں۔ جو کہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ اعاد نالہ منہ۔

اس موضوع کے بعد عقیدہ توکل پر بڑی خوبصورت اور مفصل بحث کی گئی ہے۔ قرآن پاک، احادیث کریمہ اور اقوال آئمہ دین حضرت امام الائمہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے اس مسئلہ کو واضح کیا گیا ہے جس کے بعد کم از کم مقلدین کے لئے تو جائے فرار باقی نہیں رہی۔ پھر اس کے ساتھ عقیدہ شفاعت اور اس کی اقسام بیان کر کے عشق و محبت کے باب میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ مخالفین اس کے منکر نہیں لیکن وہ اسے محدود ضرور سمجھتے ہیں۔ لیکن مصنف نے جس انداز سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کے لامحدود اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی استعمال فرما رہے ہیں اور میدان محشر میں بھی استعمال فرمائیں گے۔

اس کے بعد ہاتھ پاؤں وغیرہ چومنے کے جواز کا بیان ہے اس مسئلہ کو بھی حسب سابق دلائل و براہین سے بیان کیا گیا ہے اس میں ایک مسئلہ مزارات کو چومنے کا بھی ہے۔ اس بارے میں بعض لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے مزارات کو چومنے سے منع فرمایا ہے لہذا یہ فعل ناجائز ہے۔

اس بارے میں عرض ہے کہ مزارات کو چومنے سے منع فرمانا ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بھی ادب ہے یعنی چومنے میں بعض اوقات بے احتیاطی اور بے ادبی ہو جاتی ہے۔ جس کا عام مشاہدہ بھی ہے۔ اس سے صاحب مزار کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ باقی جہاں تک نفس جواز کا تعلق ہے اس میں دورائے ہیں اس بات کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے واضح کیا گیا ہے۔

آخر میں معمولات اہل سنت سے ایک محبوب و مرغوب عمل تقبیل اہلین ”اذان میں نام

میں نے اپنے پرانے گھٹے چومنا اور درود و سلام پڑھنا نہایت ہی حسین و جمیل عمل ہے۔ اس کا اعجاز وہی
 کر سکتے ہیں جو نسبت محبوب ﷺ کو آنکھوں کا سرمہ بنائے رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ عمل نہ تو فرض
 ہے نہ واجب صرف مستحب ہے۔ لیکن اس کے ذریعے ایک عاشق کا اپنے محبوب ﷺ سے
 روحانی رابطہ اور پیار پیدا ہوتا ہے اور عاشق کو محبوب کا نام چومتے ہوئے جودت و سرور حاصل
 ہوتا ہے اسے صرف رازداران محبت ہی جان سکتے ہیں۔

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار حبیب ﷺ
 بوجہ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

الفقر

نصیر الدین نصیر الحسنی

جامعہ سلطانیہ (شورکوٹ شہر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

هو الله الذى لا اله الا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم - (القرآن)

جل جلاله

توحيد باری تعالیٰ

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

توحید کا لغوی مفہوم

لغت کے اعتبار سے توحید کا معنی ہے۔ ایک کو ماننا۔ لغت میں آیا ہے: التَّوْحِيدُ تَفْعِيلٌ مِّنْ حَدِيثٍ، هُوَ جَعَلَ الشَّيْءَ وَاحِدًا۔ توحید ”وحدت“ سے مشتق ہے اور باب تفعیل کا مصدر۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا ایک ہونا۔

طلحاً حی معنی و مفہوم:

اصطلاح شریعت میں توحید سے مراد ہے۔

”الْمَقْصُودُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى اِعْتِقَادُ بَأَنَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ۔“
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے مراد اس بات کا اعتقاد ہے کہ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ یاد دوسرے الفاظ میں: ”هُوَ اِفْرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِجَمِيعِ اَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ اِلَاطِيَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَنَقَى الْعِبَادَةَ عَنْ كُلِّ مَا يَسُوِي اللَّهُ تَعَالَى كَانِفًا مِّنْ كَانَ“
توحید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام قسم کی ظاہری اور باطنی عبادات میں خواہ وہ توحی ہوں یا نہ ہو، یکتا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ اس جہان میں موجود ہے اس کی عبادت سے انکار کرنا۔

ت کا لغوی مفہوم:

عبادت کا معنی و مفہوم لغت میں کچھ یوں ہے: ”اِنَّ الْعِبَادَةَ عِبَادَةً عَنْ رِهَايَةِ التَّعْظِيمِ۔“
رکبہ از امام فخر الدین رازی ج ۱ ص ۲۴۴) بے شک عبادت تعظیم کے آخری درجے سے ہے۔

م لغوی کے نزدیک:

”اِنَّ السَّاعَةَ مَعَ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ۔“ (معالم القریل ج ۱ ص ۴۱) عبادت سے مراد
نی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت کرنا ہے۔

تعظیم کا لغوی معنی:

لغت میں تعظیم سے مراد ہے۔ "التَّعْظِيمُ تَفْعِيلٌ مِّنَ الْعِظَمِ وَهُوَ الْإِحْتِرَامُ وَالْأَدَبُ"۔
تعظیم عظم سے مشتق ہے اور باب تفعیل کا مصدر ہے اس کا معنی ہے احترام کرنا اور ادب کرنا۔
شرعی مفہوم:

"انبیاء کرام، والدین، شیوخ، اساتذہ وغیرہ کی فرمانبرداری، تعمیل ارشاد اور ان سے متعلقہ اشیاء کی حرمت و تکریم کرنا تعظیم ہے" جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: "وَتُعْزِّرُوهُ وَتُقَسِّرُوهُ" (سورۃ فتح آیت ۹) اور اس کی تعظیم و توقیر کرو۔

حدیث پاک میں ہے: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيرًا۔ (سنن الترمذی کتاب البر والصلۃ عن رسول اللہ ﷺ باب ما جاء فی رحمة الصبيان حدیث نمبر ۱۹۱۹)
ترجمہ: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت و تکریم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔
شرک کی تعریف اور مفہوم:

شرک کا معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا عبادت کا مستحق سمجھنا۔ جیسے کہ مجوسی (آگ پرست) نیکی کے خالق کو یزدان اور برائی کے خالق کو ابڑہن کہتے ہیں یا جیسے مشرکین مکہ اللہ عزوجل کی عبادت میں بتوں کو شریک کرتے تھے۔ اور یہ کفر کی بدترین قسم ہے شرک کی بخشش نہیں ہوگی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

قرآن پاک کی یہ آیت اس پر دال ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ (سورۃ نساء آیت ۱۱۶)

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم گناہ معاف فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جو شخص اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔

مذکورہ بالا تمام تعریفات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اپنے بزرگان دین اور اکابر حضرات کی عزت و تکریم اور ان سے منسوب اشیاء کی حرمت و تکریم، نہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے اور نہ اس سے شرک لازم ہوتا ہے۔ گویا اس سے توحید میں فرق نہیں آتا۔ تفصیلات اگلے صفحات میں پیش کرنے کی سعی کروں گا۔

تصور تو حید قرآن پاک کی روشنی میں:

قرآن چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لئے کوئی بھی مسلمان زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہ کر قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی بھی شخص قرآن پاک سے تعلق جوڑے بغیر مکمل رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ توحید جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے متعلق قرآن پاک کی چند آیات درج ذیل ہیں۔

(۱) وَاللَّهُ كُفُّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ (پ ۲ البقرہ آیت ۱۶۳)

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی جو بڑی رحمت والا اور مہربان ہے۔

(۲) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ (پ ۳ سورۃ البقرہ آیت ۲۵۵)

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔

(۳) وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (پ ۳ سورۃ آل عمران آیت ۶۲)

اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔

(۴) إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (پ ۶ سورۃ النساء آیت ۱۷۱)

صرف اللہ ہی معبود ہے جو کہتا ہے۔

(۵) وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ (پ ۵ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۹)

اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بناؤ۔

(۶) وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (پ ۲۳ سورۃ ص آیت ۶۵)

اور موجود کوئی نہیں سوائے اللہ کے وہ یکتا ہے (اور) سب پر غالب ہے۔

(۷) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ (پ ۲۵ سورۃ الزخرف آیت ۸۲)

اور وہی ہے آسمان میں (رہنے والوں کا) خدا اور زمین میں (رہنے والوں کا) خدا اور وہ حکمت والا ہے اور ہر شے کو جاننے والا ہے۔

(۸) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَغَايِبُودٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ سورۃ الانعام آیت ۱۰۲

اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے سوائے کی عبادت کرو اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے۔

(۹) قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (پ ۱۱۳ الرعد آیت ۱۶)

(اے نبی ﷺ) فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ یکتا ہے اور غالب حکمت والا ہے۔

(۱۰) اَكْمَلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

(اے نبی) فرما دیجئے: وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم لیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔

اسلامی عقائد کی ابتداء عقیدہ توحید سے ہے۔ سورۃ اخلاص کا نام ہی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں خالص توحید کا ذکر ہے لیکن لفظ ”قل“ اس حقیقت کو حیاں کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان بھی رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے کروایا۔ اور حضور ﷺ کی ذات با برکات کو خالق و مخلوق کے درمیان خود ایک وسیلہ بنایا۔ مشیت خداوندی یہی تھی، اے محبوب! کلام تو ہمارا ہوگا لیکن زبان تمہاری ہو۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی
اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پسند

گویا اے محبوب! تم لوگوں سے فرماؤ ”اللہ ایک ہے“ یعنی کوئی شخص آپ کی غلامی کے بغیر میری معرفت حاصل کرنا چاہے تو وہ ہرگز عارف و مودع نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی بتائی ہوئی توحید کو آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لئے کلمہ طیبہ کا نام کلمہ توحید ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے تاکہ توحید کے ساتھ توحید سکھانے والے کا نام نامی بھی آجائے کیونکہ صحیح توحید بغیر رسالت کی و گھیری کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ان تمام آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ یکمائے روزگار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بے شمار آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق و مالک بالذات اولاد دینے والا، بالذات شفا دینے والا، مصیبت مٹانے والا اور نفع و نقصان دینے والا ہونا ثابت ہے جس طرح کذیل میں چند آیات پیش خدمت ہیں۔

(۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ اَلْاَرْضَ جَمِيعًا۔ (پ ۱ سورۃ البقرہ آیت ۲۹)

وہی ذات (اللہ) ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔

(۲) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ (پ ۱۶ سورۃ المائدہ آیت ۱۷)

اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔

(۳) اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (سورۃ یونس آیت ۵۵)

خبردار! بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

(۴) تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ (پ ۲۹ سورۃ ملک آیت ۱)

بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے

والا ہے۔

(۵) وَكَانَ يُمْسِكُ اللَّهُ بِضُرِّهِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ (پ ۱۱ سورۃ یونس آیت ۷۰)

اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف پہنچائے تو اس کو نالنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے۔

(۶) وَكَانَا مَرَضًا فَهُوَ يَشْفِينُ۔ (پ ۱۹ سورۃ الشعراء آیت ۵۱)

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے۔

ان تمام آیات مبارکہ سے بالذات ذات الہی کی صفات ثابت ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن ہی میں بے شمار آیات اس طرح کی ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت اور اس کے اذن سے دوسرے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر ان صفات کو مجازی طور پر ان کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے توحید میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا شرک لازم آتا ہے۔ کیونکہ اس کے دلائل واضح طور پر قرآن حکیم کی بے شمار آیات میں موجود ہیں۔

ذیل میں چند آیات رقم کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کے بارے میں فرمایا:

إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (پ

۳ سورۃ آل عمران آیت ۴۹)

میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی صورت پیدا کرتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتی ہے۔

اس آیت مبارکہ میں "أَخْلُقُ" کا لفظ مذکور ہے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا کیونکہ اس سے

مراد تخلیق مجازی ہے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ (البقرۃ آیت ۱۵۳)

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔

اس آیت مبارکہ میں "اسْتَعِينُوا" کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ اعانت خدا کے بزرگوار کا

خاصہ ہے۔ تو یہاں سے مراد استعانت مجازی ہے اور غیر اللہ سے استعانت جائز ہے۔ کیونکہ وہ

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہی سے مدد فرماتے ہیں۔

(۳) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۱۰ سورۃ انفال آیت ۶۴)

اے نبی! اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مؤمنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔

اس آیت کریمہ میں مؤمنین کے کافی ہونے کی خبر ہے یعنی مؤمنین بھی مصائب کو دور کرنے میں مدد و معاون ہیں تو اس آیت میں بھی عطائی طاقت کا ذکر ہے۔ حقیقی طاقت صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو لازم ہے۔

دیگر اس آیت مبارکہ میں ایک نحوی نقطہ ہے وہ یہ کہ ”مَنْ“ موصولہ ہے۔ اس لئے ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں اپنے محل ترکیب کے اعتبار سے یہ اگر مفعول ہے تو پھر معنی ہوگا کہ اللہ آپ کو اور مؤمنین کو کافی ہے۔ اس ابہام کو قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ یہ مفسر بعضہ بعضاً۔ (آیت ملاحظہ ہو)

(۴) فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ (پ ۲۸ سورۃ التحریم آیت ۴)

”بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک اور نیک مؤمنین۔ اور اس کے بعد ملائکہ مددگار ہیں“

اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر مؤمنین کے مددگار ہونے کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کی مخلوق کی مدد کرتے اور ان سے مشکلات و مصائب کو دور کرنے میں مدد و مددگار ثابت ہوتے ہیں اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

(۵) إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ (پارہ ۱۶ سورۃ مریم آیت ۱۹)

بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں (میں آیا ہوں) تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بٹا دوں۔

اس آیت مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹا عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو معلوم ہوا کہ مجازاً ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی آراء درج ذیل ہے۔

تفسیر جمل میں درج ہے: **وَأَسَدٌ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ**۔ (تفسیر جمل ج ۳ ص ۵۶ مطبوعہ مصر)

اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ وہ اس کا سبب اور ذریعہ تھے۔
تفسیر صاوی میں ہے:

الْإِسْقَاطُ وَكَجِبْرِئِلَ لِيَكُونَ سَبَبًا فِيهِ۔ (تفسیر صاوی ج ۳ ص ۳۲ مطبوعہ بمبئی)
جبریل کی طرف نسبت اس کے سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔

تو اس تمام بحث سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ اگر مدد کرنے، مشکلات دور کرنے، شفاء دینے، مالک ہونے، تخلیق اور اسی طرح اولاد دینے کی نسبت اگر برگزیدہ اور پاکہا ز لوگوں اور اولیاء اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے توحید میں نہ کوئی فرق آتا ہے، نہ شرک لازم آتا ہے۔ بلکہ یہ درس قرآنی کے عین مطابق ہے۔

دیکریوں سمجھنے کے روزی دینے والا حقیقی خدائے بزرگوار و برتر ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت یا فلاں مالک تھا اور تا ہے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ حالانکہ فتویٰ یہاں بھی لگنا چاہئے مگر اس لئے کہ یہ بات ہر شخص پر عیاں ہے کہ یہ نسبت مجازی ہے لہذا فتویٰ نہیں لگتا۔

اسی طرح اگر کہا جائے کہ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں یا اولاد دیتے ہیں تو اس سے توحید میں کسی قسم کی کچی واقع نہیں ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو دانا، غریب نواز، غوث الاعظم اور گنج بخش وغیرہ کہنا قرآن حکیم کی رو سے جائز ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے۔

عقیدہ توحید

(احادیث مبارکہ کی روشنی میں)

قرآن پاک کی آیات بینات کے بعد احادیث مبارکہ میں توحید کے تصور کو بیان کرنے کی سعی کروں گا۔ اس بارے میں ذیل میں چند احادیث رقم کی جاتی ہیں۔

(۱) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلَّمَنِي كَلَامًا أَقُولُهُ فَقَالَ لَلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ صَغِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ (مسلم شریف)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کوئی ایسی بات سکھائیں جو کہوں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کہہ! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ہی کی بہت زیادہ بڑائی ہے اور اللہ ہی کے لئے بہت زیادہ حمد ہے اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ کے ساتھ جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔

(۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَبِي مُرَضِيهِ الَّذِي لَهُ يَوْمٌ مَعَهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وصال میں فرمایا: یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ (مشکوٰۃ شریف، ج ۱ ص ۶۹)

اس حدیث کی شرح میں مرقاۃ میں کچھ یوں درج ہے۔

علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کے مزارات کو سجدہ کرتے اور انہیں قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف منہ کرتے تو (گویا) ان لوگوں نے ان مزارات کو بت

بنالیا۔ اس لئے حضور ﷺ نے ان پر لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔
(مرقات، شرح مشکوٰۃ، ج ۱ ص ۴۵۶)

آج کل ہم پر اعتراض عام ہوتا ہے کہ تم لوگ قبروں کو سجدے کرتے ہو اور اوراد لیا کی قبور پہ جینن سازی کرتے ہو۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ ہمارے عقائد میں یہ بات ہرگز نہیں۔ بلکہ ہم فقط مزارات کے چومنے کو جائز اور باعث ثواب کام قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قبر کو سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ کام کرواتے یا کرتے ہیں وہ جاہل اور دین سے نااہل ہیں اس قسم کے خرافات اور خلاف شریعت کام سے روکنا چاہئے ورنہ سب عذاب کا شکار ہو جائیں گے جس طرح کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْهُمُ كَرَّأَقْلَمَ يُغَيِّرُهُ يُوْشِكُ أَنْ يَعْصَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ۔ (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۳۲۳)

بے شک جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اسے نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام بھیج دے۔

تو یہ تمام احادیث اہل السنۃ والجماعت کے عقائد میں شامل ہیں اس لئے اگر کوئی شخص مشرک یا بدعتی کا فتویٰ لگاتا ہے تو پہلے دیکھ لے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔

عقیدہ توحید ہی اصل ایمان ہے اور یہی وہ طاقت کا سرچشمہ ہے کہ جس کے بل بوتے پر ہمارے اسلاف نے کفر و باطل کی جڑیں اکھڑ کر رکھ دیں۔

اسی لئے قلندر لاہوری نے فرمایا:

تا	دو تنق	لا	و"الا"	واشمیم
ماسوی	اللہ	رانشاں	مکذآشمیم	

ماكان محمداً با أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (القرآن)
 انا خاتم النبيين لا نبي بعدى (الحديث)

ختم نبوت ورسالت صلی اللہ علیہ وسلم

خدا یکتا الوہیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتا رسالت میں
 کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا

ختم نبوت و رسالت ﷺ (قرآن کریم کی روشنی میں)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ (پ ۲۲ سورۃ احزاب رکوع ۲ آیت ۲۰) محمد ﷺ ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔

یہ آیت کریمہ حضور اکرم ﷺ کی رسالت اور ختم نبوت پر ایک روشن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس آیت سے حضور اکرم ﷺ کے آخری نبی ہونے پر تین طریقوں سے دلیل پکڑی جاسکتی ہے۔

(۱) صحابہ کرام سے لے کر آج تک مفسرین کرام نے یہاں ”خاتم النبیین“ کا مطلب کیا بیان فرمایا ہے؟

(۲) نص قرآنی کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟

(۳) اہل لغت کے نزدیک خاتم کی تشریح کیا ہے؟

(۱) مفسرین کرام کے نزدیک:

اس آیت کریمہ کی روشنی میں تمام مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے کہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور یہ بات وہ اتنے وثوق سے لکھتے رہے ہیں کہ کسی اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں ملتا۔ لیکن یہاں ان مفسرین کی آراء ذکر کی جاتی ہیں جو مرزا قادیانی سے پہلے گزرے ہیں تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ یہ بات تو مفسرین نے قادیانیوں کے تعصب میں لکھ دی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مفسرین تو اس الزام سے قطعاً مبرا ہیں۔ اس لئے دانستہ طور پر صرف ان مفسرین کرام کی آراء ذکر کی جائیں گی جو مرزا قادیانی سے پہلے گزر چکے ہیں۔

اہم نوٹ:- یاد رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت 1900ء میں کیا۔ اس حیثیت

سے ہجری سن 1321ھ بننا ہے۔ یہاں 1320 سے پہلے کے مفسرین کی آراء درج کی جاتی ہیں۔

(۱) صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما:۔ (المتوفی ۶۸ھ)
(خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) خَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ فَلَا يَكُونُ نَبِيٌّ بَعْدَهُ۔ (تویر المقیاس من تفسیر ابن عباس لابی طاہر محمد بن یحیٰی الشیرازی الشافعی المتوفی ۸۱۷ھ مکتبہ حنائیہ محلہ جنگلی پشاور)
ترجمہ: خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

(۲) ابو جعفر محمد بن جریر طبری: (المتوفی ۳۱۰ھ)
(خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) الَّذِي خَتَمَ النَّبُوَّةَ فَطَبَعَ عَلَيْهَا فَلَا تَفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ — وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (تفسیر طبری ج ۱۰ ص ۲۲۳ و ۱۲ ادار المعرفۃ للطباعة والنشر بیروت)
ترجمہ: یعنی وہ شخص جس نے نبوت کو ختم کر ڈالا اور اس پر مہر لگا دی پس وہ قیامت تک آپ کے بعد کسی پر نہ کھولی جائے گی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت یہ ہے کہ ”وہ ایسے نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔“

(۳) ابوالقاسم جبار اللہ محمود بن عمر الزمخشری (المتوفی ۵۳۸ھ)
(خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ بَالِغٌ مَبْلَغَ الرِّجَالِ لَكَانَ نَبِيًّا وَلَمْ يَكُنْ هُوَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ۔ (تفسیر کشاف ج ۳ ص ۲۶۴ و ادار المعرفۃ بیروت)
ترجمہ: ”خاتم النبیین یعنی اگر کوئی آپ کا بیٹا ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو وہ نبی ہوتا اور آپ آخری نبی نہ رہتے۔“

(اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے بیٹوں کو بچپن ہی میں آخرت کی طرف بلا لیا)

(۴) الامام الحافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (المتوفی ۷۷۴ھ)

فَهَلْهُمُ الْآيَةُ نَصٌ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِنَّا كُنَّا لَأَنبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِالطَّرِيقِ
الْأُولَى وَالْآخِرَى لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النَّبَوَّةِ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۰ ادار
القرآن الکریم بیروت)

ترجمہ:- یہ آیت کریمہ اس مسئلہ میں نص ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب
نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجہ اولیٰ نہیں آئے گا کیونکہ مقام رسالت مقام نبوت سے خاص ہے۔

(۵) نظام الدین الحسن محمد بن حسین اسی النیشاپوری (المتوفی 728ھ)

(خاتم النبیین) لِأَنَّ النَّبِيَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّ بَعْدَهُ نَبِيًّا فَقَدْ يَتْرُكُ بَعْضَ الْبَيِّنَاتِ وَالْإِشَادِ
إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ خَتَمَ النَّبَوَّةِ عَلَيْهِ (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) وَمِنْ جُمْلَةِ
مَعْلُومَاتِهِ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ (تفسیر غرائب القرآن ج ۸ ص ۱۵ اشرفیہ مکتبہ و مطبعہ
مصطفیٰ البابی الحلبي والدہ بمصر)

ترجمہ:- (خاتم النبیین) اگر کسی نبی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے تو وہ نصیحت
و ارشاد میں سے کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جسے معلوم ہو کہ اس پر نبوت ختم کر دی گئی
ہے۔ ”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ اور اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت
محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

الامام جلال الدین سیوطی: (المتوفی 811ھ)

عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ قَالَ آخِرُ نَبِيٍّ
— عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ قَالَ خَتَمَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَكَانَ
آخِرُ مَنْ بَشُرَ (الدر المنثور ج ۵ ص ۲۰۴ دار المعرفه للطباعة والنشر بيروت لبنان)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے فرمان ”وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ کے متعلق فرماتے
ہیں آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت حسن ”خاتم النبیین“ کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے

حضرت محمد ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اور آپ ﷺ کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ لہذا ہمارے قارئین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھالیں تو آپ کو بلا اختلاف اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی ملے گا کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں۔

(۲) نظم قرآنی کے حوالے سے:

اس آیت کریمہ میں دوسری چیز جو حضور سید عالم ﷺ کے آخری نبی ہونے پر واضح دلیل ہے وہ اس کا باہمی ربط اور نظم و مناسبت ہے۔

یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تو چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے خنثی (لے پالک منہ بولا بیٹا) حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ تھیں اور اس معاشرہ میں خنثی کو حقیقی بیٹے کے حقوق حاصل تھے۔ اس لئے یہ مشہور ہو گیا کہ حضور ﷺ نے (معاذ اللہ) اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے کی آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے کہ احکام الہی کی بجا آوری میں کسی ملامت اور تنقید کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: الَّذِينَ يَبْتَغُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ (پ ۲۲ سورۃ احزاب رکوع ۲ آیت ۳۹)

وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور فقط اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لئے کافی ہے۔ پھر فرمایا: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (پ ۲۲ سورۃ احزاب رکوع ۲ آیت ۴۰)

محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ دراصل یہ ان اعتراضات کے جوابات ہیں جو لوگوں میں گردش کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو حضور اکرم ﷺ نے (معاذ اللہ) اپنی بہو سے شادی

کر لی تو اس کے جواب میں فرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ثُمَّ
 ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یعنی زید رضی اللہ عنہ تو حضور کے بیٹے تھے ہی نہیں تم
 کیسے کہتے ہو کہ اپنی بہو سے شادی کر لی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ تو حضور ﷺ کے معنی تھے اور معنی کے
 متعلق شروع سورۃ میں فرمادیا: ادعوهم لآبائهم (پارہ ۱۲ الاحزاب آیت ۵)۔ انہیں ان کے
 باپوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤ تو وہ زید بن حارثہ ہیں نہ کہ زید بن محمد رضی اللہ عنہ جب زید رضی اللہ
 آپ کے بیٹے ہی نہیں تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اس غلطی کو
 مفسرین نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معنی کو صلی بیٹے
 کا درجہ نہیں دیا۔ لیکن ہمارے عرف میں اسے محبوب سمجھا جاتا ہے اور ہم اسے صلی بیٹے کے قائم
 مقام قرار دیتے ہیں۔ آخر یہ کیوں ضروری ہوا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کریں تو
 اس کے جواب میں فرمایا: ولكن رسول الله۔ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی رسول کا منصب
 یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جن احکامات کو اپنی فشا کے مطابق بدل لیا ہوتا ہے۔ رسول
 انہیں اصلی رنگ میں پیش کرتا ہے۔ اس لئے جہت رسالت کا تھا خاتھا کہ وہ اس مسئلہ میں بھی کسی
 ملامت کی پرواہ کئے بغیر حکم الہی بجالائے اور مسئلہ کو اس کے حقیقی رنگ میں پیش کرے۔ یہ بھی
 کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم صرف کہنے سے بھی بجالایا جاسکتا تھا آخر عملی طور پر شادی کرنے کی کیا
 ضرورت تھی تو جواباً عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے حکم الہی یہی تھا۔ جیسا قرآن مجید کے الفاظ
 وَجُنُكُمَا سے عیاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر کسی کام کو کرنے سے اس کام میں جو
 تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے طریقے سے پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ یعلم
 یا سرار احکامہ۔ الحق یہ کہ ولكن رسول الله سے مراد یہ ہے کہ رسول کا منصب یہی ہوتا
 ہے کہ بغیر کسی ملامت کی پرواہ کیے حکم الہی بجالایا جائے۔ اس لئے حضور اکرم ﷺ نے تمہارے
 عرف اور رسم کے خلاف شادی کی۔

پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ تو پہلے دن سے جاری ہے آخر یہ کیوں ضروری ہوا کہ انہوں نے خود ہی شادی کر کے اس رسم کو توڑنا تھا تو فرمایا: *انصتہ النبیین*۔ کہ وہ آخری نبی ہیں۔ یعنی اگر نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تو ممکن تھا کہ اس حکم کو ختم کرنا کسی آنے والے رسول کے ذمہ لگایا جاتا لیکن جب ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس پرانی اور قبیح رسم کو جو ایک تقدس کا روپ دھار چکی ہے اسی رسول کے ہاتھوں ختم کر دیا جائے اور مفسرین نے اس نکتہ کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔

امام فخر الدین رازی متوفی (606ھ) اس جملہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یہاں خاتم النبیین اس لئے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت اور بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اسے پورا کر سکتا ہے۔ مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق ہوتا ہے اور اسے زیادہ واضح راہنمائی دیتا ہے کیونکہ اس کی مثال اس باپ کی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کے بیٹے کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۲۵ ص ۲۱۴ مکتب الاعلام الاسلامی)

(۲) اس آیت کریمہ میں باہمی ریلد کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب عاگان محمد ابا احد من رجالکم فرما کر حضور کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے جبکہ باپ تو شفقت کا روپ ہوتا ہے وہ تو نعتوں کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ تو یہاں وہم پیدا ہوتا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے محبت اور شفقت بھی نہیں تو فرمایا: *ولکن رسول اللہ* بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی حضور کا تم سے تعلق رسالت کا ہے اور رسول کو اپنی امت سے جتنی شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ باپ کی اپنی اولاد سے شفقت اور محبت تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ رسول تو باپ سے ہزاروں درجہ بڑھ کر اپنی امت سے محبت اور شفقت کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب قیامت کے دن ماں اپنے لخت جگر کو بھول جائے گی۔ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا۔ دوست، دوست کو فراموش کر دے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ ان کی شفاعت فرمائیں

گے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔

کہیں وہ گرتوں کو قہام لیں گے، کہیں پیاسوں کو جام دیں گے

صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا

اور پھر فرمایا: **خاتم النبیین**۔ کہ وہ آخری نبی ہیں۔ یعنی رسول تو امت کے لئے ویسے ہی بہت شفیق ہوتا ہے۔ لیکن یہ رسول تو آخری نبی ہیں۔ ان کی شفقتیں تو امت کے لئے اور بھی جو بن پر ہیں بلا تشبیہ و تمثیل وہ باپ جو جانتا ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد تو کوئی ایسا ہو گا ہی نہیں جو میری اولاد کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے تو اس کی شفقتیں تو اور بھی جو بن پر ہوں گی۔ ایسے ہی یہ رسول تو جانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی رسول اور آئے گا ہی نہیں۔ اس لئے ان کی تو اپنی امت پر شفقتیں اور بھی عروج اور جو بن پر ہیں۔ پھر فرمایا: **وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** (پ ۳۲ الاحزاب آیت ۴۰) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی اگر ہم نے ان کی ذات پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سلسلہ کیوں ختم کر دیا گیا۔ بلکہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ کب شروع کرنا تھا اور کب ختم کرنا ہے؟ اس جملہ کی تفسیر میں امام نیشاپوری کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

الغرض اس آیت کریمہ کا نظم اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہاں **خاتم النبیین** کا معنی آخری نبی ہی ہو کیونکہ اس کا کوئی بھی ایسا معنی کرنا جس سے اجرائے نبوت کا شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو، یہاں بالکل بے ربط اور غیر منظم ہوگا جو اعجاز قرآنی کے خلاف ہوگا یہاں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ کرنا نہ صرف قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع امت کے خلاف ہے بلکہ نظم قرآنی کے بھی خلاف ہے۔

(۳) خاتم کی لغوی تحقیق:

”عقیدہ“ لغت سے نہیں کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کا وہی معنی مراد لیا جائے گا جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہو۔ ورنہ صلوٰۃ کا معنی دنیا کی کسی بھی لغت کی کتاب میں نماز نہیں ملے گا۔ تاہم لغت کے استدلال کو تاہم پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے یہاں کچھ مسلم لغت کا حوالہ بھی دے دیا جائے کہ شروع سے لے کر اہل لغت خاتم کا کیا معنی لے رہے ہیں اور قادیانی خاتم کا جو معنی کر رہے ہیں وہ ان کا خود ساختہ معنی ہے جس کا کتب لغت میں وجود تک نہیں وہ لغت سے معنی نہیں سمجھ رہے بلکہ لغت کو اپنا خود ساختہ معنی سمجھانے میں مشغول ہیں۔

طوالت کے پیش نظر یہاں پر چند معتبر اہل لغت کی آراء پیش کی جاتی ہیں وگرنہ بہت سے اہل لغت نے خاتم النبین کا معنی آخری نبی ہی کیا ہے۔

(۱) العلامة الراغب الاصفہانی (المتوفی 506ھ)

(خاتم النبیین) لِأَنَّهُ خَتَمَ النَّبُوَّةَ أَيْ تَمَّهَا بِمَجِيئِهِ۔ (مفردات الفاظ

القرآن ص ۱۱۴۳ اسماء علیا۔ چاپ نشر۔ ایران۔ قم)

(خاتم النبیین) اس لئے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا یعنی آپ نے تشریف لا کر نبوت کو مکمل

اور تمام کر دیا۔

(۲) علامہ محمد بن ابوبکر عبدالقادر الرازی (المتوفی 666ھ)

خَاتَمَةُ النَّبِيِّ أَحْمَدٌ وَمُحَمَّدٌ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ۔ (عنازل الصالح ص ۱۶۹ مادہ ختم۔ دار

الکتب العربی بیروت لبنان)

خاتمۃ انبی۔ کسی چیز کے خاتمہ کا معنی ہے اس کا آخر اور حضرت محمد ﷺ آخری نبی ہیں۔

(۳) العلامة السعید الخوری الشرتونی الدینانی:

(الخاتمة والخاتمة) الخاتمة وأخر العوم — وَعَاقِبَةُ كُلِّ شَيْءٍ۔ (اقرب الموارونی

فتح العربیہ والشاورج ص ۲۱۹ ادارہ الاسوۃ للطباعة والنشر
خاتم اور خاتم کا معنی ہے آخر یا قوم کا آخری فرو۔۔۔ کسی بھی چیز کا آخر۔
(۳) لولیس معلوف

☆ الخاتم والخاتم جمع خواتم وعتم — عاقبة کل شیء۔ (المنجد مادہ ختم ص ۱۶۹
انتشارات اسماعیلیاں۔ تہران)

خاتم اور خاتم کی جمع خواتم اور ختم ہے یہ کسی بھی چیز کے آخر کو کہا جاتا ہے۔ لغت کی کسی بھی
مشترک کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں وہاں خاتم القوم کا معنی آخر القوم ہی ہوگا۔
معلوم ہوا کہ یہ آئیہ کریمہ ہر لحاظ سے حضور سید عالم ﷺ کے آخری نبی ہونے پر نص قطعی ہے۔
اب قرآن کی چند اور آیات طلیحات ملاحظہ ہوں جو حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر واضح
دلیل ہیں۔

دوسری آیہ طیبہ:

أَلَمْ نَكْمَلْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآلَمْنَتْ عَلَيْكُمْ رِعْبَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دینا۔ (سورۃ مائدہ پ ۶ آیت ۳)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی رحمت پوری کر دی اور تمہارے
لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔

یہ آئیہ کریمہ بھی حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر دلیل قطعی ہے۔ چونکہ انبیاء کرام ﷺ کی
تشریف آوری کا مقصد بندوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہی تھا۔ اب جب دین ہر لحاظ سے مکمل
ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ایک مکمل ضابطہ حیات پوری انسانیت کو عطا فرمایا اور اسی
اسلام کو اس نے بطور دین کے پسند کر لیا اور یہی دین قیامت تک پوری نوع انسانی کا دین ہوگا۔ تو
ظاہر ہے اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی چونکہ جب دین مکمل ہے تو وہ رسول کیا
لے کر آئے گا۔

علامہ ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

لَهُمْ دِينُهُمْ فَلَا يَحْتَابُونَ إِلَى دِينِ غَيْرِهِ وَلَا إِلَى نَبِيِّ شَبَّهَ نَبِيَّهُمْ صَلَواتِ وَسَلَامِ عَلَيْهِ وَكَهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ مُحَاكَمَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنُهُ إِلَى الْأَنْسِ وَالْجِنِّ - (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۸۲)

اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس امت کو مکمل دین عطا فرمایا۔ پس اب انہیں نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی نبی کی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خاتم الانبیاء بنایا اور آپ کو تمام جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔ ایک شبہ کا ازالہ:

یہاں ایک سوال یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو دین دیئے گئے وہ ناقص اور ادھورے تھے کہ انہیں تکمیل دین کی بشارت نہ دی گئی۔ تو ظاہر ہے کسی بھی نبی کا دین نامکمل اور ناقص نہیں تھا بلکہ اپنے زمانے کے لحاظ سے جامع اور مکمل تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ تکمیل دین کی بشارت صرف حضور ﷺ کو ہی کیوں دی گئی؟

جواباً گزارش ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبہ میں ایک تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوتوں کا زمانہ قیامت تک نہیں تھا بلکہ صرف ان کی حیات ظاہری تک تھا اس لئے ان میں وہ کاملیت اور جامعیت نہ تھی جو قیامت تک پیش آنے والے نئے نئے مسائل کا جواب دے سکے اور چونکہ نبی کریم ﷺ کی نبوت قیامت تک باقی رہنا تھی۔ اس لئے اس میں کاملیت اور عمومیت کی وہ صلاحیتیں رکھ دی گئیں جو قیامت تک پیش آنے والے ہر مسئلہ کا حل اور ہر سوال کا جواب ہیں اسی کو تکمیل دین کا نام دیا گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی پر ایمان لانے کی شرط قرار دیتا۔ ورنہ وہ لوگ مکمل دین سے محروم رہتے اب جب وہ بعد والے نبی پر ایمان لے آتے تو اس نبی کا زمانہ شروع ہو جاتا اور پھر وہ نبی اپنے بعد آنے والے نبی پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتے۔ اس

لئے کسی بھی ایک نبی پر ایمان لانے کو اور اس کی پیروی کرنے کو ”کامل دین“ نہ کہا گیا۔ لیکن چونکہ حضور ﷺ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا اس لئے فقط آپ پر ایمان لانے کو اور صرف آپ کی پیروی کو ہی ”مکمل دین“ قرار دیا گیا۔ واثممت علومہ نعمتی کا یہی مطلب ہے۔ کہ میں نے تم پر نعمت نبوت تمام کر دی۔ اب اگر کسی نئے نبی کی آمد مان لی جائے تو تکمیل دین کے بھی خلاف ہے اور اتمام نعمت کے بھی۔

تیسری آیہ طیبہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ - (پ ۵ سورۃ النساء آیت ۱۳۶)

اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ - (پ ۱ سورۃ البقرہ آیت ۴)

جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ ﷺ سے پہلے نازل کیا گیا۔ حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر قطعی دلیل ہے کیونکہ اگر آپ ﷺ کے بعد بھی کوئی وحی نازل ہونا ہوتی تو اہل ایمان کو اس پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا جاتا اور اہل ایمان کو حکم دیا جاتا کہ جو اس کے بعد نازل ہو گا اس پر بھی ایمان لانا۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لانا کافی ہے۔ لیکن قادیانی حضرات بعد میں کہ جو حضور ﷺ کے بعد مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

”کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“ (آئینہ صداقت از مرزا بشیر

الدین محمود (۳۵)

اور مرزا قادیانی خود بھی لکھتا ہے: ”خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے قبول نہیں کی وہ مسلمان نہیں ہے۔ (تذکرہ مجموعہ الہامات، ص ۶۷، طبع سوم، از مرزا غلام احمد قادیانی)

لہذا قرآنی احکامات کا اس سے بڑھ کر انکار اور کیا ہو سکتا ہے!
چوتھی آیہ طیبہ:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَبِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ (پ ۱۰ سورۃ توبہ آیت ۳۳)

اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اسے سارے دین پر غالب کر دے۔ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

یہی ارشاد سورۃ الفتح کی آیت ۲۸ اور سورۃ القف کی آیت ۹ میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو اس لئے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔

امام فخر الدین رازی لفظ ”ظہر“ علی الدین کے تفسیر میں لکھتے ہیں:

صَهْرٌ دِينُهُ مُسْتَعْلِمًا عَلَى سَائِرِ الدِّينَانِ عَالِيًا عَلَيْهِمَا۔ (تفسیر کبیر ج ۱۵ ص ۴۰) ”اس دین کا تمام ادیان پر غالب آجانا“

اب ظاہر ہے کہ یہ دین اس وقت غالب ہوگا جب لوگ دوسرے ادیان کو چھوڑ کر اسے قبول کریں گے۔ مثلاً ایک آدمی پہلے عیسائی ہے اب اگر وہ عیسائیت ترک کر کے اسلام اختیار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں منظر میں عیسائیت پر اسلام غالب آ گیا۔ دین اسلام اسی وقت غالب ہوگا کہ جب لوگ دیگر ادیان کو چھوڑ کر اسے قبول کریں۔ اگر حضور ﷺ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے لئے ضروری ہوتا کہ وہ اسی نبی پر ایمان لائیں۔ تو اس طرح تو اس کا دین، اسلام پر غالب ہو جاتا اور یہ بات لیظہرہ علی الدین کے خلاف ہے۔

اس طرح یہ آیت کریمہ بھی حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر دلیل قطعی ہے۔
پانچویں آیت طیبہ:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (پ ۹ سورۃ اعراف آیت ۱۵۸) اے
محبوب فرما دیجئے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ حضور اکرم ﷺ تمام بنی نوع انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کے
رسول بن کر تشریف لائے۔ امام رازی کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں :

مَلِيهِ الْاَلَيْتُ تَدُلُّ عَلَى اَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَبْعُوْتُ اِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ۔
(تفسیر کبیر ج ۱۵ ص ۲۶)

یہ آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ تمام مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول
بن کر تشریف لائے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، تَبٰرَكَ الَّذِي يَنْزِلُ الْفُرْقَانَ عَلٰی عِبَادِهِ
لِيَكُوْنُ لِلْعٰلَمِيْنَ نَبِيًّا (سورۃ الفرقان آیت ۱) بڑی پابرجا ہے وہ ذات جس نے اپنے
بندے پر فرقان اتارا، تاکہ وہ جہاں والوں کے لئے ڈرائے والا ہو۔

اس آیت کریمہ کا مفاد بھی یہی ہے کہ حضور اکرم ﷺ تمام مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ کے
رسول بن سکتے۔ امام الباقی رحمہ اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

اَيُّ الْمَكْلُوْبِ كُلِّهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ (تفسیر نظم الدرر ج ۵ ص ۲۹۲)

یعنی حضور ﷺ تمام مکلفین کی طرف مبعوث کئے گئے وہ جن ہوں، انسان ہوں یا ملائکہ۔
یہ آیت بھی حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر واضح دلیل ہے۔ جب حضور اکرم ﷺ ہی تمام
مخلوق کی طرف رسول بن کر تشریف لائے تو جو اور نبی آئے گا وہ کس کی طرف آئے گا؟ اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک
تمام مخلوق کے لئے عام ہے۔

چھٹی آیہ طیبہ:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا كُنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمَوْعِظِينَ ۖ تَوَلَّىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (پ ۵ سورۃ النساء آیت ۱۱۵)

اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستہ کے سوا کسی اور راستہ پر چلے گا تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جہنم خود بھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

یہ آیہ طیبہ بھی حضور اکرم ﷺ کے آخری نبی ہونے پر واضح دلیل ہے کیونکہ اس میں فرمادیا گیا کہ جو شخص حضور ﷺ کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ پر چلتا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اب اگر حضور ﷺ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو ظاہر ہے وہ مومنوں کے راستہ پر نہیں چلے گا بلکہ مومنوں کو اپنے راستہ پر چلائے گا۔ کیونکہ نبی لوگوں کی اطاعت کرنے نہیں آتا بلکہ لوگوں سے اپنی اطاعت کروانے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے راستہ سے ہٹ کر چلنے والا جہنمی ہے پس واضح ہوا کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

ساتویں آیہ طیبہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ (پ ۵ سورۃ النساء آیت ۵۹)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور تم میں سے جماعی الامر میں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو! اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔

یہ آئیہ کریمہ بھی واضح الفاظ میں حضور نبی رحمت ﷺ کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر رہی ہے کیونکہ ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ یہ حکم صرف حضور ﷺ کے زمانے تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مومنوں سے ہے۔ دوسری مسئلہ بات یہ ہے کہ یہاں ”الرسول“ سے مراد نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس ہے۔ تمام مفسرین اس سے متفق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اولی الامر کی اطاعت کرو گویا رسول کریم ﷺ کی اطاعت کے بعد جس کی اطاعت کا حکم ہے وہ اولی الامر ہے۔ اور اولی الامر کے متعلق فرمایا کہ اگر تمہارا اور اولوا الامر کا اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی اولوا الامر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اولوا الامر سے اختلاف جائز ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اولوا الامر رسول یا نبی نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول یا نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بلکہ رسول معصوم ہوتا ہے اور ہر حال میں واجب الاطاعت۔

حضور نبی رحمت ﷺ کا یہ فرمان عظمت نشان اسی آیت کی تفسیر ہے۔

كَانَتْ بَنُو إِسْرَٰئِيلَ تَسُوءُہُمُ الْاَنْبِیَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِیٌّ خَلَفَہُ نَبِیٌّ وَاِنَّہٗ لَا نَبِیَّۤ اَعْدٰی وَیَكُوْنُ خُلَفَآءُ۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب) بنی اسرائیل کی قیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ خلافت کا وعدہ فرمایا ہے نبوت و رسالت کا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (پ ۱۸ سورۃ النور آیت ۵۵)

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کئے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسا کہ پہلوں کو عطا کی۔

اگر اس امت میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو یقیناً نبوت کی نعمت، خلافت کی نعمت سے کہیں بڑھ کر ہے تو اس موقع پر اس کا تذکرہ پہلے کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان سے خلافت کا وعدہ ہے نبوت کا نہیں۔

قرآن کریم کے یہ ارشادات حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر بین دلائل ہیں۔
آٹھویں آیہ طیبہ:

☆ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (پ ۷ اسورۃ الانبیاء آیت ۱۰۷)

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔

آپ کی ذات اقدس کا تمام جہانوں کے لئے رحمت ہونا یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خوبیاں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی ذات عالمین کو دنیا اور عقبی کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ بشرطیکہ آپ کی ذات اقدس سے استفادہ کیا جائے۔ اور آپ کی رحمت کے تصدیق سے تو کافروں کو بھی دنیا میں عذاب و استیصال سے محفوظ رکھا گیا۔

اب اگر حضور اکرم ﷺ پر ایمان نجات کے لئے کافی نہ ہو اور آپ کو ماننے کے باوجود کسی کے انکار کی وجہ سے بندہ عذاب الہی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ تو یہ آپ کی رحمۃ للعالمین ہونے کے منافی ہوگا۔

اس لئے یہ آئیہ کریمہ بھی حضور ﷺ کو آخری نبی ثابت کر رہی ہے کیونکہ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو ظاہر ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا۔ ورنہ نجات ممکن نہیں رہے گی۔ اس طرح حضور ﷺ کا عالمین کے لئے رحمت نہ رہے۔ لہذا آپ ﷺ کا رحمۃ للعالمین ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لئے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

☆ اَنَا رَسُولُ اَدْنٰكَ حَيَا وَمَنْ مَّوَلٰكَ بَعْدِي۔ (کنز العمال ج ۶ ص ۱۱۱)

میں ہر اس بندے کی طرف رسول بن کر آیا ہوں جو زندہ ہے اور جو میرے بعد پیدا ہوگا۔

اور یہ فرمان باری تعالیٰ بھی اسی کا بیان ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (پ ۲۲ سورۃ سپاہ آیت ۲۸)

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ان آیات کریمہ کی موجودگی میں کسی اور کو نبی ماننا مگر اسی نہیں تو اور کیا کہا جاسکتا ہے۔
نویں آیہ طیبہ:

وَإِن تَطَلَّعُوهُ تَهْتَدُوا۔ (پ ۱۸ سورۃ نور آیت ۵۴) اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔

یہ آیہ کریمہ بھی حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے کو بیان کر رہی ہے کیونکہ یہاں حضور ﷺ کی پیروی کو ہدایت کے لئے کافی سمجھا گیا ہے۔ اور ہدایت کا معیار آپ کی پیروی کو قرار دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی اور نبی نے بھی آنا ہوتا تو پھر ہدایت کا معیار اس کی پیروی ہوتی نہ کہ حضور ﷺ کی۔ کیونکہ ہدایت اپنے زمانے کے نبی کی پیروی میں منحصر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے تمام انبیاء کو ماننا ہے لیکن اپنے زمانے کے نبی کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا۔ اس آیہ کریمہ میں حضور ﷺ کی پیروی کو ہدایت کا معیار قرار دینا (باتفاق مفسرین اس آیت کے مخاطب قیامت تک آنے والے انسان ہیں)۔ نبی کریم ﷺ کے آخری نبی ہونے پر واضح دلیل ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (پ ۳ سورۃ آل عمران۔ آیت ۳۱) ”اے میرے نبی کریم ﷺ! آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔“

تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں مخاطب قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں حضور ﷺ کی پیروی کو اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا ذریعہ قرار دیا گیا

ہے اور گناہوں کی بخشش کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اگر حضور ﷺ کے بعد کسی نبی نے آتا ہوتا تو پھر اس کی پیروی نجات اور بخشش کے لئے ضروری ہوتی۔ اور حضور ﷺ کو یہ شرف حاصل نہ رہتا۔

تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ میرے رسول ﷺ کی پیروی نجات اور ہدایت کے لئے کافی ہے اور اللہ کی محبت پانے کے لئے کافی ہے۔ لیکن قادیانی حضرات بعد میں کہ اگر حضور ﷺ کے بعد مرزا صاحب کی پیروی نہ کی جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے کو یہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔

”ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد ﷺ کو نہیں مانتا یا محمد ﷺ کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“ (کلمۃ الفضل از صاحبزادہ بشیر احمد ابن مرزا قادیانی مستدرجہ ریویو آف ریسچرچ ص ۱۱۰ بحوالہ قادیانی مسئلہ ۱۶)

مجھے بتائیے کہ یہ قرآن کریم کی صریح مخالفت نہیں ہے تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟

دسویں آیت طیبہ:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ

الغ (پ ۳ سورۃ آل عمران آیت ۸۱)

”اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر آئے تمہارے پاس (عظمت والا) رسول تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہو۔

اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے پر واضح دلیل ہیں۔ ایک لفظ

”ثم“ اور دوسرا لفظ ”مصدق“

علم نحو کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ ”ثم“ ترحیب اور تراخی کے لئے آتا ہے۔

علامہ ابن ہشام الانصاری التوفی 761ھ ”ثم“ کی بحث میں لکھتے ہیں:

ثم للترتيب والترافى: اذ اقبل جاء زيد ثم عمرو فمعناه ان مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلته۔

(شرح قطر الندى وبل الصدى، ص ۳۰۲ مکتبہ الفکر و زآبادی)

”ثم ترتيب اور ترافى کے لئے آتا ہے جب یہ کہا جائے: جاء زيد ثم عمرو۔ کہ زيد آیا پھر عمرو آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرو زيد کے بعد آیا۔“

اس واضح حقیقت کی روشنی میں اس آئیہ کریمہ میں ثم جاء کھر رسول فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دنیا میں جا چکو گے تو تم سب کے بعد یہ عظمت والا رسول ﷺ آئے گا۔ لفظ ثم حضور ﷺ کے آخری ہونے کی واضح دلیل ہے۔

اس آئیہ کریمہ میں ختم نبوت پر دوسری دلیل لفظ ”مصدق“ ہے جس کا معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ ظاہر ہے کسی کی تصدیق وہی کرے گا جو اس کے بعد میں آئے گا۔ کیونکہ پہلے آکر بعد والے کی صداقت کی خبر دینے والا تو مبشر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور ﷺ کا مبشر کہا گیا ہے اور یہی آئیہ کریمہ مصدق اور مبشر کے فرق کو واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعُنِي أَتَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَهُكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ (پ ۲۸ سورۃ الصف آیت ۶)

”اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا اس تورات کا جو مجھ سے پہلے موجود ہے اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔“

چونکہ نزول تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا تھا اس لئے فرمایا کہ میں تورات کا مصدق ہوں اور حضور ﷺ کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی اس لئے فرمایا کہ میں

ان کا مبشر ہوں۔ اس آئیہ کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ جو بعد میں آکر پہلے کے متعلق بتائے وہ اس کا مصدق ہوتا ہے اور جو پہلے آکر بعد والے کے متعلق بتائے وہ اس کا مبشر ہوتا ہے۔
اس آئیہ کریمہ میں حضور ﷺ کو تمام نبیوں کا مصدق قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور ﷺ تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ورنہ آپ اس کے مصدق نہ رہیں گے۔

ختم نبوت ﷺ حدیث پاک کی روشنی میں

سرکارِ دو عالم ﷺ کے بہت سے فرمانِ عظمت نشانِ آپ کے خاتم النبیین ہونے پر واضح دلیل ہیں چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔
پہلی حدیث:

حدثنا قتیبہ بن سعید..... عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنت و اجملہ الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به و یعجبون له و یقولون ہلا وضعت هذه البنة قال فانما البنة و خاتم النبیین (صحیح بخاری، باب خاتم النبیین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے جس کی عمارت اور دیواریں عمدہ ہوں لیکن دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ اس کے گرد پھر کر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے پر حیران ہیں۔ اس اینٹ کا بھرنے والا میں ہوں میرے اوپر عمارت پوری کی گئی اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا۔

اس حدیث مبارکہ میں وما یستطیع عن الہوی کی زبان رکھنے والے، وجہ تخلیق کائنات،

مصطفیٰ کریم ﷺ نے ایک خوبصورت مثال کے ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کو ظاہر فرمایا جو کہ حدیث کے الفاظ سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔
دوسری حدیث:

عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ مَكُونُ فِي امْتِي
ثَلَاثُونَ كَذَابُونَ كُلُّهُمْ يُدْعَى أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَأَنْبِيَّ بَعْدِي۔ (رواه الترمذی)
(البواب الثمن باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون حدیث ۲۲۱۹ ص ۵۷۸ ترمذی شریف دار
السلام للنشر والتوزيع الرياض سعودی عرب)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: آئندہ میری امت
میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں ہر ایک اپنے متعلق گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں
سب کے آخر میں آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم ﷺ کا اپنے بعد آنے والے مدعی نبوت کو کذاب فرمانا اس
بات کو باور کراتا ہے کہ جس نے بھی آپ ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کیا اس کا اسلام اور اہل اسلام
سے کوئی تعلق نہیں۔ اور انا خاتم النبیین لانی نبی بعدی۔ (میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد
کوئی نبی نہیں) حضور کریم ﷺ کے آخری نبی ہونے پر واضح دلیل ہے۔
یسری حدیث:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ
النَّبَوَةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ (ترمذی باب ما جاء ستة النبي ﷺ)
حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے دونوں شانوں کے
درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین ہیں۔
چوتھی حدیث:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَيْنَ كَتَفَيْهِ غَدَاةً

حَمْرَاءُ بِمِثْلِ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ (جامع ترمذی ص ۲۰۲۸ باب ماجاء فی خاتم النبوة من ابواب المناقب عن رسول اللہ الموسوعة الکتاب السنۃ دار السلام للنشر والتوزیع - الریاض - سعودی عرب)
حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، کیوتری کے اٹھنے کی طرح سرخ رنگ کی حدود (کوٹھڑا) تھا۔

پانچویں حدیث:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَعْلَى وَمَعْلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَعْلَى رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْجِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْبِیُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلْ أُضِيعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبَنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ السَّيِّئِينَ۔ (بخاری شریف، کتاب المناقب باب خاتم النبیین ص ۲۸۸ الموسوعة الحدیث شریف الکتاب السنۃ دار السلام للنشر والتوزیع الریاض - سعودی عرب)

حضرت ابو صالح رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک میری اور انبیاء کی مثال جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ایسے ہے جس طرح کسی شخص نے مکان بنایا اسے اچھی طرح بنایا اسے خوبصورت کیا مگر ایک طرف سے ایک اینٹ جتنی جگہ چھوڑ دی۔ پس لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور اس سے خوش ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ کیوں یہ اینٹ چھوڑ دی گئی ہے؟ فرمایا: پس میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

چھٹی حدیث:

عَنْ عَنَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُوَالِ الْجِهَادُ حُلَا حَضِرًا مِمَّا أَطْمَرَتِ السَّمَاءُ وَأَلْبَسَتِ الْأَرْضُ وَسَمَنَتِ النَّشْوُ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ يَقُولُونَ لَا جِهَادَ وَلَا رِبَاطَ أُولَئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ بَلْ رِبَاطٌ يَوْمَ قِيَامِ سَبِيلِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ مِنْ عِتْقِ الْفِ وَفَرَصَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۲۶۳ کتاب الجہاد فی باب الرباط)

حضرت عنسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جہاد بیٹھا اور

سرمیز و شاداب رہے گا جب تک آسمان بارش برساتا رہا اور زمین کھیتی اگاتی رہی۔ اور مغرب مشرق کی جانب سے ایک گردہ پیدا ہوگا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ کوئی جہاد نہیں، کوئی حرب و ضرب نہیں۔ یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ (فرمایا) بلکہ اس زمانہ میں جہاد فی سبیل اللہ، ہزار غلام آزاد کرنے سے اور اس سے کہ تمام اہل زمین مل کر صدقہ کریں، سے بہتر ہوگا۔“

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ نے واضح الفاظ میں فقہ قادیانیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس بات کا ثبوت خود ان حضرات کی کتب میں موجود ہے۔

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو! خیال

دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال

(ضمیمہ تحفہ مولود یہ جس، ۳۱، ۳۲، روحانی خزائن، جس، ۷۷، ۷۸، ج ۱۷)

اب بتائیے کہ ایسا شخص کیونکر نبی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے لئے وما یستطیع عن الہوی کی شان والی زبان حق ترجمان سے ”ھو وقود النار“ کی جزا بیان کر دی گئی ہو۔

اجماع صحابہ علی ختم النبوة:

ہادیٰ برحق رسول اکرم ﷺ کے وصال مبارک کے بعد دین کے فروعی امور جن میں کتاب و سنت کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں امت مسلمہ کا اجماع سنت ہے اور شرعی طور پر اس پر عمل واجب ہے تاکہ امت مسلمہ کی عظمت و شان کا اظہار ہو۔ یہ بات تمام معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ آقائے دو عالم ﷺ کے وصال مبارک کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی جموٹی نبوت تسلیم کی۔ ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے بالاتفاق جنگ لڑی تھی۔ اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ میلہ کذاب کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص بھی نبی مکرّم ﷺ کی نبوت کا منکر نہ تھا۔ بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور اقدس ﷺ کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے حضور نبی رحمت ﷺ کے وصال مبارک سے پہلے جو عریضہ آپ ﷺ کو لکھا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں: **يَمِينُ مُسْلِمَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ سَلَامٌ**

عَلَيْكَ فَانْكُرْ أَشْرَكَتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ

اس کے علاوہ مشہور مؤرخ طبری نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ سلسلہ کے ہاں جوازاں دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے۔ اس صریح اقرار اور رسالت محمدی کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی یہ تمام کاروائی خضر بنی آدم علیہ السلام کے وصال مبارک کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت کے اتفاق سے ہوئی۔ اجماع صحابہ کی اس سے زیادہ صریح مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔

علماء امت کا اجماع

اجماع صحابہ کے بعد جو تھے نمبر پر مسائل دیدہ میں جس چیز کو حجت کی حیثیت حاصل ہے وہ دور صحابہ کے بعد علماء امت کا اجماع ہے۔ تمام علماء مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کو مانے وہ کافر خارج از اسلام و ملت ہے۔ چند معتبر علماء مجتہدین کی اشد درج ذیل ہیں۔

(۱) حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ (80ھ تا 150ھ)

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے زمانہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقعہ دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص اس جھوٹی نبوت کی علامات طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ جناب رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔

(۲) امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ (224ھ تا 310ھ)

آپ تفسیر قرآن میں آیت وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی روشنی میں اس کا مفہوم بیان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام جنہوں نے نبوت کو ختم فرمادیا اور اس پر مہر لگا دی اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لئے نہیں کھلے گا۔

(۳) علامہ شہرستانی (متوفی 548ھ)

اپنی کتاب ”الملل والنحل“ میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ (بجز عیسیٰ علیہ السلام) تو اس کے کافر ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں۔

(۴) امام غزالی رحمہ اللہ (685ھ)

اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں جس نے ان کا سلسلہ ختم کر دیا یا جس سے انبیاء کے سلسلہ پر مہر کر دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے بعد نازل ہونا اس ختم نبوت میں قادح نہیں ہے کیونکہ جب ان کا نزول ہوگا تو آپ ہی کے دین پر ہوگا۔

صدائے دُرُویش!

نبوت کا معاملہ بڑا ہی نازک اور اہم ہے قرآن کریم کی رو سے یہ ان بنیادی عقائد میں سے ہے جن کے ماننے اور نہ ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا انحصار ہے۔ ایک شخص نبی ہو اور آدمی اسے نہ مانے تو بھی کافر اور نبی نہ ہو اور وہ اسے نبی مانے تو بھی کافر۔ اگر حضور اکرم ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف صاف اس کی تصریح فرما دیتا اور آپ ﷺ کے ذریعے اس کا کھلم کھلا اعلان کراتا اور حبیب خدا علیہ التحیۃ والثناء دنیا سے کبھی تشریف نہ لے جاتے جب تک اپنی امت کو اچھی طرح خبردار نہ کر دیتے کہ میرے بعد بھی نبی آئیں گے۔ اور ان کو حتمیں ماننا پڑے گا نبوت کا دروازہ فی الواقع بند ہے اور کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کوئی مسلمان یا دوسرا شخص کسی جھوٹے مدئی نبوت پر ایمان لاتا ہے تو اسے سوچ لینا چاہئے کہ اس کفر کی پاداش سے بچنے کے لئے وہ کون سا ریکارڈ اللہ کریم کی عدالت میں پیش کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ رہائی کی توقع رکھتا ہو۔ (فانھو وتلدہو)

علامہ اقبال فرماتے ہیں:

پس خدا بر ما شریعت ختم کرو بر رسول ما رسالت ختم کرو
خدمت ساقی گری بر ما گذاشت وادما را آخری جاے کے داشت

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ - القرآن

رسول اکرم ﷺ کا علم غیب

خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب پر
دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے

رسول اکرم ﷺ کا علم غیب

(بحوالہ قرآن مجید فرقان حمید)

علم غیب کے متعلق عقیدہ اور اس کے مراتب:

علم غیب کی تین صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں۔ (خالص الاعتقاد۔ ص ۵)
 اول:- (۱) اللہ تعالیٰ جل جلالہ و علم نوالہ، عالم بالذات ہے۔ اس کے بغیر کوئی ایک حرف بھی نہیں
 جان سکتا۔ (۲) حضور ﷺ اور دیگر انبیائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا۔
 (۳) حضور ﷺ کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم و ابراہیم علیہم السلام اور ملک الموت
 و شیطان بھی خلقت ہیں۔

دوم:- (۱) اولیائے عظام علیہم السلام کو بھی بالواسطہ انبیائے کرام علیہم السلام سے کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو پانچ بڑے غیوبوں میں سے بہت سی جزئیات کا علم دیا۔

سوم:- (۱) حضور ﷺ کو قیامت کا بھی علم دیا کہ کب ہوگی۔

(۲) تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم دیا

گیا۔ (۳) حضور ﷺ کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے تشابہات کا علم دیا گیا۔

لفظ نبی کا مفہوم:-

نبی کا معنی غیب بتانے والا اور عالم غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ لفظ نبی نباء سے بنا اور نباء

خبر کو کہتے ہیں۔ اس کا استعمال قرآن کریم میں اکثر جگہ ہوا ہے مثلاً:

(۱) یٰٰنَبِیِّ عِبَادِیْ۔ (پ ۱۴ ع ۴) خبر دیجئے میرے بندوں کو۔

(۲) وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَا اٰیٰتِنَا اَمَّا۔ (پ ۶ ع ۹) اور پڑھئے ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر۔

(۳) مِنْ سَبَا وِیَسٰۤیَ وِیٰعٰیقُوْنَ۔ (پ ۱۹ ع ۱۷) اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک بچی

خبر لایا ہوں۔

(۳) یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ - (پ ۱۰ ع ۵) اے غیب کی خبریں بتانے والے۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ نبی ﷺ کون سی خبر رکھتے والے ہیں۔ نبی کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو آپ نبی اللہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کی خبر رکھنے والے ہی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غیب ہے یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اب یہ امر لازمی ہے کہ غیب کا علم بھی غیب ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جس کی ذات غیب ہے اس کی صفات بھی ضرور غیب ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے اسی بناء پر آپ کا لقب اسم بامسمیٰ ”نبی“ رکھا۔ اور نبی صفت مشبہ ہونے کی وجہ سے دوام پر دلالت کرتا ہے۔ اس واسطے یہ ثابت ہوا کہ نبی کو جتنا علم غیب عطا کیا ہو وہ نبی کو علی الدوام رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ پر عالمین کا علم مکمل فرمایا اور آپ ﷺ نے اس کو علی الدوام از روئے نبی ہونے کے محفوظ رکھا۔ نبی چونکہ مامور من اللہ ہوتے ہیں اس لئے بلا اجازت خداوندی ظاہر نہیں فرما سکتے۔ اور ان کا امت پر ظاہر نہ فرمانا ان کے عدم علم پر دلالت نہیں کرتا۔ لہذا نبی ﷺ کے واسطے تمام عالمین کا علم غیب عطا کی علی الدوام ماننا ضروری ہے یعنی از ابتدائے آفرینش حضور ﷺ کو تاقیامت اور جنت و دوزخ وغیرہا سب کا علم غیب بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مخلوق کی عقل سے بالاتر ہے آپ کی شان نبوت کو حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے:

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درو

پہلی آیت:

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (پ ۲۹ ع ۱۲)

غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پورا مقرر کر دیتا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم ﷺ اور تمام مرتضیٰ رسولوں کے لئے عطا کی علم غیب کا ثبوت

ماتا ہے جبکہ ہمارے آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو سب مرتضیٰ رسولوں میں سے اعلیٰ اور اللہ رب العزت کے حبیب ہیں۔ لہذا باقی انبیائے کرام علیہم السلام کے مقابلہ میں حضور ﷺ کو علم غیب بھی سب سے زیادہ عطا فرمایا گیا۔

صاحب تفسیر روح البیان اس آیہ شریفہ کے فائدہ میں رقم طراز ہیں۔ اِنَّهٗ تَعَالٰی لَا يُطْلِعُ عَلٰی الْغَيْبِ الَّذِیْ یَخْتَصُّ بِهٖ تَعَالٰی عِلْمُهٗ اِلَّا الْمُرْتَضٰی الَّذِیْ یَكُوْنُ رَسُوْلًا وَمَا لَا یَخْتَصُّ بِهٖ یُطْلِعُ عَلَیْهِ غَیْرُ الرَّسُوْلِ۔

یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ اس غیب پر جو اس سے خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے برگزیدہ رسول کے اور جو غیب کہ رب العزت سے خاص نہیں اس پر غیر رسول کو بھی مطلع فرمادیتا ہے۔

تو معلوم ہوا انبیائے کرام کو اللہ کریم خاص غیب پر بھی اطلاع دیتا ہے اور اعلیٰ درجہ کا کشف عطا فرماتا ہے اگرچہ بعض اولیاء اللہ کو بھی علوم غیبیہ بخشے جاتے ہیں مگر نبی کے واسطے سے اور نبی کا علم ہمیشہ ان سے اعلیٰ ہوتا ہے۔

دوسری آیت :- وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُطْلِعَكُمْ عَلٰی الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِیْ مِنْ رَّسُوْلِهٖ مَنْ یَّشَآءُ۔ (پ ۴ ع ۹)

اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ (اے عام لوگو!) تمہیں غیب کا علم دے۔ ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

معلوم ہوا اس غیب سے وہ غیب مراد ہے جو دلائل سے بھی معلوم نہ ہو سکے جیسے آئندہ واقعات اور ان چیزوں کا علم جو اللہ کریم کا اپنا غیب ہے۔ ورنہ جو غیب دلائل سے معلوم ہو سکے جیسے رب تعالیٰ کی ذات و صفات اس پر تو ایمان ضروری ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے:

فَاِنَّ غَيْبَ الْحَقَائِقِ وَالْاَحْوَالِ لَا یُنْكَشِفُ بِلَا وَاسِطَةِ الرَّسُوْلِ۔

یعنی حقیقتوں اور حالات کے غیب نہیں ظاہر ہوتے بغیر رسول علیہم السلام کے واسطے سے۔

شان نزول اس آیت کا اس طرح ہے کہ ایک بار حضور ﷺ نے وعظ میں ارشاد فرمایا: اللہ

تعالیٰ نے میری ساری امت کو پیدائش سے پہلے مجھ پر پیش فرمایا اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ منافقوں نے اس وعظ شریف کا مذاق اڑایا اور بولے ہم درپردہ کافر مگر حضور ہم کو مومن سمجھے ہوئے ہیں اور دعویٰ یہ کہ لوگوں کی پیدائش سے پہلے آپ مومن و کافر پہچانتے ہیں۔ اس پر حضور ﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے علم پر طعن کرتے ہیں۔ اچھا آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات میں سے جو چاہو پوچھ لو۔

عبداللہ ابن حذافہ کہی نے عرض کی میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ آخر سیدنا عمر فاروقؓ نے عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور آپ ﷺ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں تب حضور ﷺ نے فرمایا کہ آئندہ اس قسم کے طعنوں سے کیا باز رہو گے؟ اس واقعہ سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو قیامت تک کے ہر واقعہ کی خبر دی اور اپنے خاص غیب پر مطلع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ حضور ﷺ کے علم غیب پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام ہے۔ تیسرا یہ کہ حضور ﷺ کو ان باتوں کی بھی خبر ہے جس کی خبر دوسروں کو نہیں ہوتی۔ حذافہ عبداللہ کا باپ ہونا یہ وہ پوشیدہ خبر ہے جسکی خبر سوائے ان کی ماں کے کسی کو نہیں مگر آپ ﷺ اسے بھی جانتے ہیں۔

تیسری آیت: **وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔** (پ ۵ ع ۱۳) اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

تفسیر جلالین شریف میں ہے: **وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْعُقُوبِ۔** (یہاں من بیان یہ ہے) یعنی تمام احکام شرعیہ اور تمام غیب سکھائے۔

صاحب تفسیر حسینی بحر الحقائق سے اسی آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں: ”آں علم ما کان وما یکون ہست کہ حق سبحانہ در شب اسرا ہاں حضرت عطا فرمود۔ چنانچہ در حدیث معراج ہست کہ من در زیر عرش بودم قطره در حلق من ریختند فقلت ما کان وما یکون۔“

یہ ماکان اور مایکون کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج حضور ﷺ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ معراج شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا۔ پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لئے۔

معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے تمام علوم غیبیہ اپنے حبیب ﷺ کو سکھادیئے اور اعلان فرمایا: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے جبکہ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ (پ ۸۷۵) اے حبیب ﷺ! فرمادو کہ تمام دنیا کا سامان قلیل (تھوڑا) ہے۔ اس قلیل کا اندازہ کوئی دنیا دار نہیں لگا سکتا تو محبوب خدا ﷺ پر فضل عظیم کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

دیگر معلوم ہوا کہ تمام دنیا حضور ﷺ کے ملک کا ایک ادنیٰ حصہ ہے ورنہ آپ ﷺ پر فضل عظیم کیسے ہوگا؟ عاشقِ مصطفیٰ ﷺ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب پر دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے چوتھی آیت: مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔ (پ ۷۰۱) ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔ تفسیرِ عرائس البیان میں آیت مذکورہ کے تحت لکھا ہے: اَيْ مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ ذِكْرَ أَحَدٍ مِنَ الْغُلَقِ لِكُنْ لَا يَبْصُرُ ذِكْرَهُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا الْمُؤَيَّدُونَ بِأَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ۔ یعنی اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہ چھوڑا ہے لیکن اس ذکر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر وہ جن کی معرفت کے انوار سے تائید کی گئی ہو۔

اب واضح ہوا کہ کتاب سے مراد قرآن مجید یا لوح محفوظ ہے یعنی ہم نے قرآن حکیم میں سارے علوم بیان کر دیئے کچھ بچانہ رکھا۔ کیونکہ حضور ﷺ سے زیادہ اور کون محبوب تھا جس کے لئے وہ علوم اٹھار کھے جاتے۔ اس سے رسول اکرم ﷺ کا علم غیب کلی ثابت ہوا۔ کیونکہ سارے علوم ان کتابوں میں ہیں اور یہ کتابیں حضور ﷺ کے علم مبارک میں ہیں۔ نیز اگر کسی کو یہ علوم بتانا نہ تھے تو اللہ کریم نے انہیں لکھا ہی کیوں؟ لکھنے کا نشانہ یہ تو ہے جس کا اللہ رب العزت کو اپنے بھول

جانے کا اندیشہ تھا تو لامحالہ اس لئے لکھا کہ اپنے محبوبوں کو بتائے۔ الغرض سارے علوم قرآن اور لوح محفوظ میں ہیں اور قرآن و لوح محفوظ حضور ﷺ کے علم میں۔

پانچویں آیت:

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَدَيْهِ قِيَمٌ - (پ ۱۱ ع ۹) اور لوح میں جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ (یہ قرآن)

سب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں۔

صاحب تفسیر روح البیان اس آیت مقدسہ کے قاعدہ میں رقم طراز ہیں: اَيُّ وَتَفْصِيلٍ مَا حَقَّقَ وَاثَبَتْ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالشَّرَائِعِ وَفِي التَّأْوِيلَاتِ الدَّعِيَّةِ اَيُّ تَفْصِيلٍ الْجُمْلَةِ الَّتِي هِيَ الْمَقْدَرُ الْمَكْتُوبُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ اِلَيْهِ الْمَحْذُورُ وَالْاَلْبَابُ لِاَنَّهُ اَزْكَى اَبَدِيٌّ

یعنی یہ قرآن ان شری و حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو ثابت کی جا چکی ہیں اور تاویلات مجملہ میں ہے کہ اس تمام کی تفصیل ہے جو تقدیر میں آچکی ہیں اور اس کتاب میں لکھی جا چکی ہیں جس میں رد و بدل نہیں ہوتا کیونکہ وہ کتاب ازلی وابدی ہے۔

معلوم ہوا کہ قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے اور لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں اور سارا قرآن حضور ﷺ کے علم مبارک میں ہے تو گویا لوح محفوظ کے تمام علوم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمائے ہیں۔

امام شرف الدین بصری فرماتے ہیں:

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ الْمَلُوحِ وَالْقَلَمِ - (قصیدہ بروہ شریف - ص ۴۱)

یعنی لوح و قلم کا سارا علم حضور ﷺ کے علم کا ایک حصہ ہے۔

چھٹی آیت:

وَلَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ - (پ

۱۸ ع ۱۸) اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت

اور بشارت مسلمانوں کو۔

تفسیر حسینی میں اس آیہ مقدسہ کے تحت لکھا ہے: ”نزلنا قرآنہم علیک الکتاب بروقرآن
تبیانا لكل شیء بیان روشن برائے ہمہ چیز از امور دین و دنیا تفصیل و اجمال“
یعنی ہم نے آپ پر یہ کتاب، قرآن دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان بنا کر بھیجی تفصیل و اجمال
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں اور حدیث
شریف، قرآن مجید کی شرح ہے۔ لہذا جب قرآن حکیم میں تمام غیبی علوم موجود ہیں اور ہمارے نبی
مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کو جانتے ہیں تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلی علم غیب عطا
فرمایا۔ امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں:

ان پر کتاب اتري بیانا لكل شیء
تفصیل جس میں ماعبر و ماخبر کی ہے

یعنی قرآن کریم دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان ہے اسی لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟
تو فوراً فرمایا: ہاں! عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر
تو سارے امتیوں کے نیک اعمال کی گنتی جانتے ہیں اور آسمان کے تمام چھوٹے بڑے تاروں کے
شمار سے بھی واقف ہیں۔ برابری کی بات وہی بتا سکتا ہے جو دونوں کی تعداد جانے۔
ساتویں آیت:-

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (پ ۷۷، ۱۱) رحمن نے
اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ماکان و ما یون کا بیان انہیں سکھایا
صاحب تفسیر معالم التنزیل اس آیت شریفہ کے قائدہ میں لکھتے ہیں ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ أَمِّي
مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے

انسان بمعنی محمد ﷺ کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی پچھلی باتوں کا بیان سکھا دیا۔ تفسیر خازن میں ہے "قِيلَ اِنَّكَ يَا اِنْسَانُ مُعَذَّبٌ عَلَيْهِ عَلَمُ الْبَيَانِ يَعْنِي مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ عَنْ خَيْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ"۔ یعنی کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد ﷺ ہیں کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا گیا۔ کیونکہ حضور ﷺ کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا سکھانے والا اللہ تعالیٰ، جو کتاب سکھائی گئی وہ قرآن حکیم جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور جسے سکھائی گئی وہ نبیوں کے سلطان (ﷺ) تو پھر آپ ﷺ کے علم شریف میں کوئی کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ جو شخص حضور ﷺ کے علم پر اعتراض کرتا ہے معاذ اللہ اس کے نزدیک یا تو قرآن کریم میں کل علم نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح پورا قرآن سکھایا ہی نہیں، اور یا نبی اکرم ﷺ قرآن کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے، ایسا شخص خدا و رسول اور قرآن کریم کا منکر ہے۔

تو دانائے ماکان و مایکون ہے مگر بے خبر، بے خبر دیکھتے ہیں آٹھویں آیت:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ۔ (پ ۳ ع ۱۳) یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تخیر طور پر (اے محبوب ﷺ) تمہیں بتاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے تین مسئلے ثابت ہوئے: (۱) نبی اکرم ﷺ کو کسی قسم کی وحی ہوا لقاء کے ذریعے یا فرشتہ کے ذریعے یا من ورا حجاب اس کو غیب ہی کہا جائے گا۔ جیسے قرآن حکیم۔

(۲) حضور ﷺ کو علم غیب باعطاء الہی ہے ذاتی نہیں۔ (۳) قرآن کریم کے تمس پارے رسول اللہ ﷺ کے مغیبات سے بعض علم غیب ہے۔

تو معلوم ہوا کہ علم غیب سرکارِ دو عالم ﷺ کی نبوت و رسالت ﷺ کی دلیل بھی ہے کیونکہ آپ کے مشاہدہ میں تمام گزشتہ اور آئندہ حالات ہیں۔ تفسیر بیضاوی شریف میں ہے نبی کریم ﷺ اپنے نور نبوت کے لحاظ سے ہر وقت ہر جگہ جلوہ گر ہیں اور ہر شے سے خبردار گزشتہ اور

آئندہ واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

نویں آیت:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ - (پ ۱۲ ع ۴) یہ غیب کی خبریں ہیں (اے محبوب ﷺ) ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ چنانچہ عینی شرح بخاری ج ۸ ص ۶۸ پر اور قسطلانی مطبوعہ مصر ج ۶ ص ۱۸۵ پر مرقوم ہے کہ ایک صحابی نے حضور ﷺ کے سامنے ایک قصیدہ پڑھا اس میں یہ شعر بھی تھا:

وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَذَرَبٌ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَالِبٍ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اے نبی ﷺ آپ ہر غیب کے

امر پر مامون ہیں۔

روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ان اشعار کو سن کر تبسم فرمایا اور معظوظ ہوئے۔ دیکھو اگر

آپ ﷺ کو علم غیب نہ ہوتا یا شرک و کفر ہوتا تو آپ ﷺ منع فرمادیتے مگر یہاں آپ ﷺ نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا۔

وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام

اب واضح ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جانے کے باوجود بھی غیب کے علم کو غیب ہی کہا جاتا ہے

جیسا کہ اگلی آیت مبارکہ سے ظاہر ہے۔

دسویں آیت:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِيرٍ - (پ ۱۳ ع ۶) اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو یہ

جب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کو علم غیب ہو اور آپ ﷺ کو لوگوں کو اس سے مطلع فرمادیتے ہو

تفسیر خازن میں ہے يَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكْتُمُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخُلُ بِهِ عَلَيْهِمْ

وَيُخْبِرُهُمْ بِهِ یعنی حضور ﷺ کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم

کو خبر دیتے ہیں۔

اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ کو علم غیب دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ ﷺ نے اس میں سے بہت کچھ بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہونا، سخی ہونا اسی کی صفت ہو سکتی ہے جس کے پاس قدرت کے خزانے ہوں اور وہ مخلوق خدا میں بانٹتا رہے۔ غیب سے مراد مسائل شرعیہ ہیں جو عالم غیب سے آئے یا گذشتہ یا آئندہ زمانے کے غیبی حالات مراد ہیں یا عالم غیب کی خبریں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نہ صرف علم غیب جانتے ہیں بلکہ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں اور سکھائے گا وہ جو خود جانتا ہو۔

بخاری میں ہے اِنَّمَا اَنْتَا نَسِيسٌ وَعَازِنٌ وَاللّٰهُ يُعْطِي۔ (بخاری باب قول اللہ تعالیٰ فَاَنْتَا نَسِيسٌ وَلِلرَّسُولِ) یعنی میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرے پاس خزانے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔

قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں
گیارہویں آیت:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ (پ ۳۷) اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کیں۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیت مقدسہ کے فائدہ میں رقم طراز ہیں:

وَعَلَّمَ أَحْوَالَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمُنَافِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرِيَّةِ وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَأَسْمَاءَ طَرِيقِهِ وَأَسْمَاءَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَصَنَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ وَأَسْمَاءَ الْمَدِينِ وَالْقَرْىِ وَأَسْمَاءَ الطَّيْرِ وَالشَّجَرِ وَمَا يَكُونُ وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْلُقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَسْمَاءَ الْمَطْعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَكُلَّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فِي الْخَيْرِ عَلَّمَهُ سِتِّ مِائَةِ أَلْفِ لَفَافٍ۔

اور حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے حالات سکھائے اور جو کچھ ان میں دینی و دنیاوی نفع ہیں وہ بتائے اور ان کو فرشتوں کے نام ان کی اولاد اور حیوانات اور جمادات کے نام بتائے اور جو کچھ

بنانا بتایا۔ تمام شہروں اور گاؤں کے نام پرندوں اور درختوں کے نام جو ہو چکا یا جو کچھ بھی ہو گا ان کے نام اور جو قیامت تک پیدا فرمائے گا ان کے نام۔ اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی ہر نعمت غرضیکہ ہر چیز کے نام بتا دیے۔

حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانیں سکھائی گئیں۔ تو واضح ہوا کہ ماکان و مابکون کے سارے علوم سیدنا آدم صلی اللہ کو دیئے گئے۔ لیکن اب ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تو دیکھیں۔ حق تو یہ ہے کہ یہ سارا علم آدم ہمارے آقا کے دریائے علم کا ایک قطرہ یا میدان علم کا ایک ذرہ ہے۔

شیخ اکبر محمد بن الدین ابن العربی قنوجات مکیہ باب دہم میں فرماتے ہیں اَوَّلُ نَائِبٍ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلِيفَتُهُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ کام کرے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل سارے انبیائے کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے ترمذی شریف میں اسناد حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

عن ابی ہریرۃ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَّيْتَ لَكَ النُّبُوَّةَ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْجَسَدِ۔ (ترمذی شریف، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ج ۲ ص ۶۶) فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! فرمائیے: آپ کے لئے نبوت کب واجب اور ثابت کر دی گئی تھی؟ فرمایا: اس وقت جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی ان کی تخلیق بھی عمل میں نہیں آئی تھی۔

بارہویں آیت:

وَكُنُوزُ الرُّسُولِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (پ ۱۷۲) اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں۔ واضح ہوشیہ اللہ رب العزت کا نام بھی ہے۔

لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ (پ ۲۷۵) بے شک ہر چیز اللہ

تعالیٰ کے سامنے ہے صاحبِ تفسیر نور العرفان اس آیت کریمہ کی شرح میں لکھتے ہیں:

قیامت میں حضور ﷺ اپنی امت کے تقویٰ و طہارت کی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ گواہی کے لائق ہیں فاسق نہیں اسی لئے علیہ السلام فرمایا اور نبی علیہ السلام کی یہ گواہی سنی سنائی نہ ہوگی کیونکہ سنی گواہی تو مومنین دے چکے تھے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم نور مجسم ﷺ نے تمام انبیائے کرام کے حالات آنکھوں سے دیکھے اور اپنی امت کے ہر ظاہر و باطن حال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمہ کی تحقیقات حاکم کی بے علمی کی دلیل نہیں کہ حق تعالیٰ روز قیامت بعد تحقیقات فیصلہ فرمائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نبی سچے ہیں اسی طرح اگر حضور ﷺ مقدمات میں تحقیق فرمائیں اور گواہی وغیرہ لیں تو اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ حضور ﷺ کو خبر نہ ہو بلکہ مقدمات کا یہی قاعدہ ہے۔

تیرہویں آیت:

وَجَنَّتْ بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَاهِدًا۔ (پ ۵ ع ۳)

اور اے محبوب! (ﷺ) تمہیں ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں۔

تفسیر نیشاپوری میں اسی آیت شریفہ کے تحت درج ہے: لِأَنَّ رُوحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهِيدٌ عَلَىٰ جَمِيعِ الدُّوَاخِ وَالْقُلُوبِ وَالنَّفُوسِ يَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَوْرِي۔

اس لئے کہ حضور ﷺ کی روح مبارک تمام رُوحوں اور دلوں اور نفوس کو دیکھنے والی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔ اور تفسیر مدارک میں ہے:

أَيُّ شَهِيدًا عَلَىٰ مَنْ أَمَنَ بِالْإِيمَانِ وَعَلَىٰ مَنْ كَفَرَ بِالْكَفَرِ وَعَلَىٰ مَنْ نَكَثَ بِالنِّفَاقِ۔

یعنی حضور ﷺ گواہ ہیں مومنوں پر ان کے ایمان کے۔ کافروں پر ان کے کفر کے اور منافقوں پر ان کے نفاق کے۔

اب واضح ہو، ہر نبی اپنی امت کے نیک و بد کی گواہی دیں گے اور امت محمدی ﷺ ان نبیوں کی گواہ ہوگی اور حضور ﷺ اپنی امت کے گواہ ہوں گے مگر ان گواہیوں میں فرق ہوگا کہ آپ

ﷺ کی امت کی گواہی تو آپ ﷺ سے سن کر ہوگی اور آپ ﷺ کی گواہی چشم دید ہوگی تو گواہی نبی کریم ﷺ کا کھلے کھلے تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور از اول تا روز قیامت تمام لوگوں کے کفر و ایمان و نفاق و اعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں اسی لئے آپ ﷺ ہی سب کے گواہ ہیں اور یہی تو علم غیب ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں:

فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں اس پر شہادت آیت وحی واثری کی ہے
چودھویں آیت: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔
(پ ۳۷۲) وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔

صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کریمہ کے فائدہ میں رقم طراز ہیں: يَعْلَمُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ
السَّلَامُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْأَوَّلِيَّاتِ قَبْلَ الْخَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أحوال الْعِبَادَةِ
وَفَرْعِ الْخَلْقِ وَغَضَبِ الرَّبِّ۔ یعنی حضور ﷺ مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ
کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں
قیامت کے احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور اللہ تعالیٰ کا غضب وغیرہ۔

اب معلوم ہوا کہ آیت الکرسی میں مَنْ ذَا الَّذِي سے لے کر الایما شاء تک تین صفات
مبارکہ حضور ﷺ کی بیان ہوئیں۔ باقی اول و آخر صفات الہیہ ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا
تعالیٰ کے پاس کوئی بغیر اجازت کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور جن کو شفاعت کی اجازت ہے وہ
شفیع المذنبین حضور علیہ السلام ہیں اور شفیع کے لئے ضروری ہے کہ گناہ گاروں کے انجام اور ان کے
حالات سے واقف ہوتا کہ تاہل کی شفاعت نہ ہو جائے اور مستحق شفاعت سے محروم نہ رہ
جائیں۔ جیسے ڈاکٹر کے لئے ضروری ہے کہ قابل علاج اور لا علاج مریضوں کو جانے۔ تو فرمایا گیا
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ کہ جس کو ہم نے شفیع بنایا ہے اس کو تمام کا علم بھی دیا ہے کیونکہ شفاعت
کبریٰ کے لئے علم غیب لازم ہے۔

پندرہویں آیت: وَلَا رُطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ (پ ۷۷ ع ۱۳) اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔

معلوم ہوا کہ ہر ادنیٰ، اعلیٰ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہے اور یہ لکھنا اس لئے نہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا۔ لہذا لکھ لیا بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں کو بتانے کے لئے ہے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔ تو برسر مطلب یہ کہ علم غیب حساب سے، عقل سے حاصل نہیں ہوتا یہ تو اللہ کریم کی خاص ملک ہے۔ اس کے پاس ہے جسے وہ دے اسے ملے۔

تفسیر ابن عباس میں اس آیت شریفہ کے ماتحت درج ہے:

كُلُّ ذَلِكَ فِي اللّٰوِحِ الْمَحْفُوظِ مُبِينٌ مِّمَّا رُفِعَ عَنْهَا وَوَقَّتْهَا۔ یعنی یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں کہ ان کی مقدار اور ان کا وقت بیان کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا لوح محفوظ میں ہر خشک و تر، ادنیٰ و اعلیٰ چیز ہے اور لوح محفوظ کو فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جانتے ہیں اور علم مصطفیٰ ﷺ ان سب کو محیط ہے لہذا یہ تمام علوم حضور ﷺ کے دریائے علم کے قطرے ہیں۔ دیگر لوح محفوظ کو کتاب مبین یعنی ظاہر کر دینے والی کتاب اس لئے فرمایا گیا ہے کہ لوح محفوظ علوم غیبیہ ان حضرات پر ظاہر کر دیتی ہے جن کی نظر اس پر ہے۔ جیسے بعض فرشتے اور انبیاء و اولیائے کرام اگر اس پر کسی کی نظر نہ ہو تو وہ کتاب مبین نہ ہوگی۔

مست بادۂ قیوم حضرت عارف روم فرماتے ہیں:

لوح محفوظ است پیش اولیا ازچہ محفوظ اند محفوظ از خطا

سولہویں آیت: مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ۔ (پ ۷۸ ع ۶) یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں اپنے سے اگلی کلاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان۔

صاحب تفسیر حسینی لکھتے ہیں: وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ و بیان ہمہ چیز ہا کے محتاج یا شد در دین و دنیا یعنی اس قرآن میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کی دین و دنیا میں ضرورت ہے۔ اور کتاب

الاعجاز لابن سراقہ میں ہے:

مَآئِنُ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ إِلَّا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى۔ یعنی عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ تو معلوم ہوا سب احکام شرعیہ اور تمام علوم قرآن پاک میں موجود ہیں اور قرآن کریم حضور ﷺ کے علم مبارک میں ہے۔

سترہویں آیت:

مَا أَتَتْ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْثُونٍ۔ (پ ۲۹ ع ۳) تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں یا اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں۔ کیونکہ نبوت اور جنون کا اجتماع ناممکن ہے۔ نبی پر جہان کا بوجھ ہے وہ معاذ اللہ مجنون ہوں تو سارا عالم تباہ ہو جائے۔

اللہ کریم غریقِ رحمت فرمائے صاحبِ تفسیر روح البیان کو انہوں نے اس آیت کریمہ کی شرح کا حق ادا کر دیا فرماتے ہیں: يَمْسُورٌ عَلِيمًا كَانَ فِي الْأَزَلِ وَمَا سَيَكُونُ إِلَى الْاَبَدِ لِأَنَّ الْجِنَّ هُوَ السَّرُّ بَلْ أَنْتَ عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَخَبِيرٌ بِمَا سَيَكُونُ۔ یعنی آپ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں جو ازل میں تھیں اور وہ جوابدہ تک ہوں گی۔ کیونکہ جن کے معنی ہیں چھپنا بلکہ آپ اس کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور خبردار ہیں اس سے جو ہوگا۔ سبحان اللہ! اس سے حضور ﷺ کا علم غیب کلی ثابت ہوا۔

اٹھ۔ ہویں آیت:

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعُوْذُ وَنَلْعَبُ۔ (پ ۱۰ ع ۱۳) اور اے محبوب ﷺ اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہلکی کھیل میں تھے۔

اس آیت شریفہ کا شانِ نزول کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے تین منافقوں میں سے دو آپس میں کچھ یوں بولے کہ حضور ﷺ کا خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آجائیں گے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ تیسرا خاموش رہا مگر ان کی باتوں پر ہنستا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے ان تینوں کو بلا کر پوچھا تو وہ بولے کہ ہم تو راستہ کاٹنے کے لئے دل لگی کرتے جا رہے تھے۔

اس پر یہ آیت مبارکہ اتری اس سے دوسرے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا کہ جو تہائی میں باتیں کی جائیں حضور ﷺ ان کو بھی جانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموش رہنا یا ہنسنا بھی کفر ہے۔
انیسویں آیت:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنْ تَبَدَّلَ كُفْرًا تَسُوْكَحُوْا۔ (پ ۷ ع ۴) اے ایمان والو! ایسی باتیں (ہمارے محبوب ﷺ سے) نہ پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔

اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ ایسے ہے کہ بعض لوگ رسول اللہ ﷺ سے اکثر بے فائدہ باتیں پوچھا کرتے تھے۔ جیسے حضور ﷺ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ناگوار خاطر مبارک ہوتا تھا۔ ایک روز ارشاد فرمایا: کہ اچھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہم ہر بات کا جواب دیں گے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا انجام کیا ہے؟ فرمایا: جہنم دوسرے نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: صداقت یعنی تو حرامی ہے۔ اپنے باپ کے نطفے سے نہیں کیونکہ اس کی ماں کا خاوند کوئی اور تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ہمارے حبیب ﷺ سے اپنے راز فاش نہ کراؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو ازل سے ابد تک سب کچھ روشن ہے۔ کس کا بیٹا ہے جنت یا جہنم میں جاتا ہے وغیرہ۔ حضور ﷺ کو ہر چیز کی خبر ہے اگر چہ ظاہر نہ فرمائیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: حج فرض ہے کسی نے عرض کیا: ہر سال مگر حضور ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب کئی بار یہ سوال دہرایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اور پھر تم نہ کر سکتے۔

جو میں بیان نہ کروں تم اس کے پیچھے نہ پڑا کرو یعنی جو کچھ حضور ﷺ جانتے ہیں اور آپ ﷺ کے علم مبارک میں ہے وہ کسی اور کے علم میں کہاں ہے؟ سچ ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

یسویں آیت:

قَالَ لَا يَأْكُلُهُمَا طَعَامُ تَرَوْقِيهِ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا - (پ ۱۲ ع ۱۵) یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ واضح ہوا اس میں اپنے علم غیب کا ذکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا کہ تمہیں کھانے کے متعلق تمام باتیں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ تم کب اور کیا کھاؤ گے؟ اور اس کھانے کا اثر کیا ہوگا اور کھانا کہاں سے آئے گا؟ یہ فقط مثال کے طور پر فرمایا تھا ورنہ آپ ﷺ علوم غیبیہ سے پورے پورے واقف تھے۔

تفسیر روح البیان اور خازن میں اس آیت شریفہ کی شرح کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ میں تمہیں کھانے کے گزشتہ و آئندہ کے سب حالات بتا سکتا ہوں کہ غلہ کہاں سے آیا اور اب کہاں جائے گا؟ جبکہ تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کھانا نفع دے گا یا نقصان۔ اب یہ چیزیں وہ ہی بتا سکتا ہے جو ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہو۔ مقام غور ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا علم کتنا ہوگا حالانکہ علم یوسفی علیہ السلام تو فقط حضور علیہ السلام کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔

اکیسویں آیت:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (پ ۷ ع ۱۵) اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

صاحب تفسیر خازن اس آیت مقدسہ کے فائدہ میں لکھتے ہیں۔ اقمہ علی صخرة وكشف له عن السموات حتى رأى العرش والكرسي ومافى السموات من العجائب وكشف له عن الارض حتى نظر الى اسفل الارضين ورأى مافيهما من العجائب۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحرہ (چٹان) پر کھڑا کیا گیا اور ان کے لئے آسمان کھول دیئے گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے دیکھ لیا۔ اور آپ کے لئے زمین کھولی گئی۔ یہاں تک کہ انہوں نے زمینوں کی نیچی زمین اور ان عجائبات کو دیکھ لیا جو زمینوں

میں ہیں۔

اور تفسیر روح البیان میں ہے: عجائب و بدائع آسمانها و زمین ہا از درۃ عرش تا تحت الثریٰ بروے منکشف ساختہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات و غرائب دکھائے اور عرش کی بلندی سے تحت الثریٰ تک کھول دیا۔

معلوم ہوا کہ از عرش تا تحت الثریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے اور مخلوق کے اعمال کی بھی خبر دی گئی۔ مگر حضور نبی اکرم ﷺ تو حبیب اللہ ہیں آپ ﷺ کا علم مبارک تو ان سے بلند تر ہے۔

یا یسویں آیت:

وَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْعُونَ فِي يَوْمٍ تَكُونُ۔ (پ ۱۳ ع ۳) میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو کچھ جمع کر رکھتے ہو۔

اس آیت کریمہ سے دو چیزوں کا علم خصوصی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ (۱) پیٹ میں کھائی ہوئی مختلف چیزوں کا علم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ فرمانا کہ میں بتا سکتا ہوں تمہارے پیٹ کی خور و اشیا کی مقدار جنس اور حمل لڑکی کا ہے یا لڑکا۔ مردہ ہے یا زندہ وغیرہ وغیرہ۔

(۲) جو گھروں میں ذخیرہ ہو، مدفون ہو یا محفوظ ہر ذخیرے کو آپ عاتبانہ بلا اسباب بیان کرنے کا دعویٰ فرماتے تھے۔ جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی کہ ان کو یہ علم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علوم غیبیہ پیدا اُسی حاصل تھے۔ جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو ہوتے ہیں۔

صاحب تفسیر نور العرفان اس آیہ شریفہ کے فائدہ میں رقم طراز ہیں۔ خیال رہے تا کلون اور تدعون مضارع ہے جس میں زمانہ حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہوتا ہے یا معنی یہ ہیں کہ جو تم سب لوگ کھا کر آؤ یا جو کچھ سال رواں کے لئے گندم لکڑی وغیرہ جمع کرو وہ سب مجھ سے پوچھ لو۔ یا ہر شخص عمر بھر میں جو کچھ کھائے گا یا جمع کرے گا آج ہی سب کچھ میں بتا سکتا ہوں۔ یعنی ہر دانہ کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ کس کی قسمت کا ہے تو اب بتاؤ ہمارے حضور ﷺ کا علم کتنا ہو گا

جو کہ حکم الہی امام الانبیاء ہیں۔

تیسویں آیت:

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (پ ۱۵ ع ۲۱) اور اسے (خضر علیہ السلام) کو اپنا علم لدنی عطا کیا۔
 علم لدنی یعنی بغیر کسی سے پڑھے ہوئے، مادرِ زانو، عالم۔ صاحبِ تفسیر بیضاوی اس آیت
 مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں: ای مما يختص بنا ولا يعلم الا بتوقيفنا وهو علم الغيوب یعنی
 حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتا
 اور وہ علم غیب ہے۔

تفسیر مدارک میں ہے: یعنی الاعتبار بالغیب وقيل العلم اللدنی ما حصل للعبد
 بطريق الإلهام۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو غیب کی خبریں دیں اور کہا گیا ہے کہ علم لدنی وہ
 ہوتا ہے جو بندے کو الہام کے طریقہ پر حاصل ہو۔ اور تفسیر خازن میں ہے: ای علم الباطن
 الہامی یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطن الہام کے طریقہ پر عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا فرمایا جبکہ حضور ﷺ سید اولاد آدم اور باعث تخلیق عالم
 ہیں آپ ﷺ سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟

چوبیسویں آیت:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (پ ۱۷ ع ۷) ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے
 جہان کے لئے۔

خیال رہے کہ رب نے اپنے لئے رب العالمین فرمایا اور حضور ﷺ کے لئے رحمت
 للعالمین۔ معلوم ہوا کہ جس کا اللہ تعالیٰ رب ہے اس کے لئے حضور ﷺ رحمت ہیں۔ چنانچہ آپ
 ﷺ کی رحمت مطلق ہے۔ تام ہے، عام ہے، کامل ہے، شامل ہے، عالم غیب و شہادت کو گھیرے
 ہوئے، دونوں جہاں میں دائمی موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت الہیہ کے بارے
 میں فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ (پ ۹ ع ۹) اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا

ہے وہ رحمت کون سی رحمت ہے جس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے بلا شک و شبہ وہ ”رحمت“ رحمت مصطفیٰ ﷺ ہے۔ راقم السطور کا اسی مناسبت سے ایک بیت ہے:

ہو اظاہر جہاں میں رحمت للعالمین بن کر
یہی رحمت ہے خلقت پر میرے مولا اماں تیری

پچھویں آیت:

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهِمْ مَا اَوْحٰی۔ (پ ۷۲ ع ۵) اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔
شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتاب مدارج النبوت، ج اول رایت الہی میں رقم طراز ہیں۔ ”فاوحی الایہ“ تمام علوم و معارف و حقائق و بشارات و اشارات، اخبار و آثار و کرامات و کمالات و راحیۃ ایں ابہام داخل است و ہمہ را شامل و کثرت و عظمت اوست کہ مبہم آرد و بیان نہ کر د اشارات بآنکہ جز علم علام الغیوب و رسول محبوب بہ آں محیط نشود مگر آں چہ آں حضرت بیان کردہ“ یعنی معراج میں اللہ کریم نے حضور ﷺ پر جو سارے علوم اور معرفت اور بشاراتیں اور اشارے اور خبریں اور کرامتیں و کمالات وحی فرمائے وہ اس ابہام میں داخل ہیں۔ اور سب کو شامل ہیں ان کی زیادتی اور عظمت ہی کی وجہ سے ان چیزوں کو مبہم رکھا اور بیان نہ کیا اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہ علم (غیب) کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور ﷺ کے علاوہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، ہوائے ان چیزوں کے جن کو اس نے بیان کر دیا ہے۔

☆ رسول اللہ ﷺ کا علم غیب احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں ☆

(۱) حضور اکرم ﷺ کے دور مقدسہ میں سورج گرہن ہوا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کے ہمراہ صلوٰۃ کسوف کا اہتمام فرمایا اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس بات کا واضح تذکرہ فرمایا۔
يَا اُمَّةُ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَكَبَكْتُمْ كَثِيْرًا۔ (صحیح بخاری، باب الصدقة فی الکسوف، ج ۱ ص ۱۱۴۲ ادارہ الجوث الاسلامیہ اسلام آباد) اے گروہ محمد ﷺ! خدا

کی قسم! اگر تم وہ چانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہٹے کم اور روتے زیادہ۔

(2) ایک بار مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھنے کے بعد منبر شریف پر تشریف لے گئے اور فرمایا: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَغْفِي عَلَيَّ حُشُوعَكُمْ وَلَا رُكُوعَكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وُدَائِ ظَهْرِي - (صحیح بخاری، باب عظمتہ الامام الناس، ج ۱ ص ۸۹ الجہت الاسلامیہ) تم دیکھتے ہو کہ میرا رخ ادھر ہے لیکن خدا کی قسم! کہ مجھ سے نماز میں نہ تمہارا خشوع اور نہ تمہارا رکوع چھپا رہتا ہے میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔

(3) ایک اور روایت میں یہی بیان کچھ ان الفاظ میں بھی ملتا ہے۔

عن انس بن مالك قال صلى بنا النبي ﷺ صَلَوةً ثُمَّ رَفَعِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعِيَ الرُّكُوعَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وُدَائِ كَمَا أَرَاكُمْ - (صحیح بخاری، باب عظمتہ الامام الناس) میں تم کو پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تم کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔

(4) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام فينا رسول اللہ ﷺ مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه - (بخاری شریف - کتاب بدء الخلق، ص ۲۵۸) یا یہاں جاء فی قول اللہ ہو الذی یبدء الخلق الموسوعة الحديث الشريف الكتب الستة دار السلام للنشر والتوزيع الرياض سعودی عرب) سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا پھر ہم کو ابتدائے پیدائش سے لے کر جنتیوں کے اپنی منزلوں میں پہنچنے اور دوزخیوں کے اپنی منزلوں میں پہنچنے تک کی تمام خبریں دیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

(5) حضرت عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

عن عمرو بن الخطاب قال: صلى بنا رسول اللہ ﷺ الفجر، وَصَّعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ

لَكَ قَصْلِي ثُمَّ صَعِدَ الْمُنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ
الْعِيَامَةِ قَالَ فَأَعْلَمْتُمْ أَحْفَظًا - (مسلم مشکوٰۃ) (مسلم شریف ص ۱۲۵۲ - باب اخبار النبی
ﷺ فیما یكون الی قیام الساعۃ) - پس نبی رحمت ﷺ نے ہمیں قیامت تک ہونے والے تمام
واقعات کی خبر دے دی پس ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو ان باتوں کا زیادہ یاد رکھے والا ہے۔

(6) حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ زَوْجِي لَيَسَى الْأَرْضُ
فَرَايَتْ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا - (مشکوٰۃ - باب فضائل سید المرسلین - ص ۵۱۲ - قدیمی کتب خانہ
کراچی) یہ شک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا پس میں نے زمین کے مشرقوں اور
مغربوں کو دیکھ لیا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ
الْأَعْلَى فَقُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبَّ قَالَ قَوْضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي
فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (مشکوٰۃ رواہ الدارمی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا (جو اس کی شان
کے لائق ہے) فرمایا رسول پاک ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا
جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں پائی پس میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔

(8) مسند احمد و جامع ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
پاک ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے
اپنے سینہ میں پائی۔

فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ - (جامع ترمذی باب تفسیر سورۃ ص)
پس کل شے میرے لئے ظاہر ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

(9) إِنَّ اللَّهَ قَدْ دَفَعَهُ لِي الدُّنْيَا فَإِنَّا أَنْظَرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْعِيَامَةِ
كَأَنَّهُا أَنْظَرُ إِلَيْهَا إِلَى كَفَى هَذِهِ جَلِيلًا - (طبرانی، الخصائص الكبرى)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمایا۔ پس میں اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے اس ہاتھ کو ٹاہر دیکھتا ہوں۔

(10) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَحْرُكُ طَائِفَةً جَنَاحِهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكُرْنَا مِنْهُ عَلَّمًا (طبرانی شریف، مسند امام احمد بن حنبل)

یعنی حضور پاک ﷺ نے اس حال میں ہم کو چھوڑا کہ کوئی پرندہ اپنے پر بھی نہیں ہلاتا مگر اس کا ہم کو علم ہوتا دیا۔

(11) مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَوْ أَرَاهُ إِلَّا قَدْ دَلَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالْقَارِ (بخاری شریف باب من لم يتوضأ الا من الفشي)
نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک میں نے اپنے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی جو میں نے دیکھی نہ تھی یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔

(12) غزوہ بدر کے موقع پر حضور ﷺ نے ہر ایک کی وفات و مقام شہادت بتاتے ہوئے فرمایا:

هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (مسلم شریف ص ۹۹۵ کتاب الجہاد والسریر باب غزوہ بدر حدیث نمبر ۱۴۶۲۱ الکتاب السنۃ دار السلام والنشر والتوزیع الریاض سعودی عرب)

یعنی حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ فلاں صحابی کے گرنے اور شہید ہونے کی جگہ ہے اور دست مبارک کو جگہ جگہ رکھ کر بتا دیا۔ کوئی شخص بھی اصحاب بدر میں ایسا نہ تھا جو حضور ﷺ کے ارشاد کے علاوہ دوسری جگہ شہید ہوا ہو۔

(13) عَنْ حَدِیْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَائِدٍ

فَتَحْتِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَمْلِكُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُونَ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدَسَتْ لَهَا بِأَسْمِهِ وَأَسْمِ
 آيِسِهِ وَأَسْمِ قَبِيلَتِهِ (سنن ابی داؤد کتاب الفتن والملاحم باب ذکر الفتن ودلائلها۔ ص ۱۵۳۱
 الموسوعة الحدیث الشریف الکتب الستہ دار السلام للنشر والتوزیع)

حضرت حذیفہ سے روایت کیا گیا، فرمایا: اللہ کی قسم! حضور اکرم ﷺ نے دنیا کے ختم ہونے
 تک کسی فتنہ کے چلانے والے کو نہیں چھوڑا۔ جس کے پیروکار تین سو سے زیادہ ہوں مگر رسول
 پاک ﷺ نے ہمیں فتنہ چلانے والے کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام بتا دیا۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرٍ لَأَعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ
 عَدَاةَ جَلَاءِ يَفْتَعُمُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (مشکوٰۃ شریف باب
 مناقب علی رضی اللہ عنہ ص ۵۶۳۔ قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضور نبی کریم ﷺ نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ میں آئندہ کل یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا
 جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت
 کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے دوست رکھتے ہیں۔

جب صبح ہوئی تو نبی پاک ﷺ نے فرمایا: ابن علی ابن ابی طالب۔ علی بن ابی طالب
 کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور ﷺ نے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا تو آنکھیں بالکل درست ہو گئیں گویا دروہ تھا ہی
 نہیں۔ پس حضور ﷺ نے مولیٰ علی کو جھنڈا عطا فرمایا ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح فرمایا۔

(15) رسول پاک ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ عنہا سے
 روایت کیا گیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی یادگاہ میں حاضر ہوئیں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آج رات
 میں نے ایک برا خواب دیکھا، فرمایا وہ خواب کیا ہے؟ عرض کی وہ بہت برا خواب ہے رسول
 پاک ﷺ نے فرمایا: وہ خواب کیا ہے؟ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کی میں نے دیکھا گویا آپ
 ﷺ کے جسم انور کا ایک ٹکڑا قطع کیا گیا اور میری گود میں رکھا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

رَأَيْتُ خَمْرًا تَلِدُ فَاطِمَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حَجْرِكَ (مشکوٰۃ شریف۔ باب مناقب اہل البیت۔ ص ۵۷۲ قدیمی کتب خانہ کراچی) تو نے اچھا خواب دیکھا فاطمہ (علیہا السلام) کے ہاں ان شاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں رہے گا۔

حضرت ام فضل فرماتی ہیں پس حضرت فاطمہ کے ہاں حسین پیدا ہوئے تو میری گود میں رہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔

(۱۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَأَتَهُمَا لِيَعْدَّ بَابًا وَمَا يَعْدُّ بَابًا مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَىٰ أَمَّا أَحَدُهُمَا يَسْعَىٰ بِالنِّمِصَّةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَرِي مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِرَأْسَيْنِ ثُمَّ غَرَزَهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَهُ مِنْ يَبَسٍ (بخاری شریف۔ ج ۱ ص ۸۴) باب عذاب القبر من النمیمۃ والبول کتاب الجنائز۔ ادارہ الحجۃ الاسلامیہ اسلام آباد)

حضور ﷺ دو قبروں پر گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی دشوار بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر ایک تر شاخ لے کر اس کو آدھا آدھا چیرا پھر ہر ایک قبر میں ایک ایک کو گاڑ دیا اور فرمایا: کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں شخصوں کے عذاب میں کمی کی جاوے گی۔

(۱۷) عن الزهري قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ الْمَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَجَ جَهَنَّمَ رَأَيْتُ الشَّمْسَ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْدٌ عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ قَوْلَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ سِرِّ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسُ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَكَثُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي قَالَ أَنَسُ فَقَالَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

النَّارُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُدَافَةُ قَالَ ثُمَّ أَكْثَرُ
أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي (بخاری شریف - ج ۲ ص ۸۳) باب الاعتصام بالكتاب والسنة
تفسیر آیت لا تسئلونی عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم - سورۃ المائدہ ادارہ المجتہد الاسلامیہ اسلام آباد

حضور ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے۔ پس قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے
واقعات ہیں۔ پھر فرمایا: کہ جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے۔ خدا کی قسم! جب تک ہم اس
جگہ یعنی منبر پر ہیں تم کوئی بات ہم سے نہ پوچھو گے مگر ہم تم کو اس کی خبر دیں گے۔ ایک شخص نے
کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا: جہنم میں۔ عبد اللہ بن حذافہ نے کھڑے
ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: حذافہ۔ پھر بار بار فرماتے رہے پوچھو پوچھو۔

(18) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذَنْبٌ يَتَكَفَّرُ فَقَالَ الذَّنْبُ أَعْجَبٌ مِنْ هَذَا
رَجُلٌ فِي النَّحْلَاتِ بَيْنَ الْحَوَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَائِنْ بَعْدَكُمْ - (مسند
امام احمد بن حنبل) شکاری آدمی نے کہا: اللہ کی قسم کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا
باتیں کر رہا ہے تو بھیڑیا بولا کہ اس سے عجب بات یہ ہے کہ ایک صاحب (حضور ﷺ)
دو میدانوں کے درمیان نخلستان (مدینہ طیبہ) میں ہیں اور تم کو گندشتہ اور آئندہ کی خبریں دے
رہے ہیں۔

(19) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَالْوَأَنَ خُمُولِهِمْ خُمُولُهُمْ فَوَارِسَ أَوْ مِنْ خَيْرِ
فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ - (مشکوٰۃ شریف - باب الملاحم - ص ۳۶) قدیمی کتب خانہ
کراچی) ہم ان کے (دجال سے جہاد کی تیاری کرنے والوں) نام ان کے باپ، دادا کے نام،
ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتے ہیں وہ روئے زمین پر بہترین سوار ہیں۔

(20) حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت ﷺ میں عرض کی:

ایسا بھی کوئی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا: ہاں! وہ عمر ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف۔ ج ۳، ص ۲۳۵)

صحابی رسول حضرت ابوسفیان بن الحارث فرماتے ہیں:

يَخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَكُونُ فَلَا يَحُونَ وَلَا يَحُولُ
(تخصيص المشكوّة)

وہ (حضور ﷺ) ہمیں غیب کی خبریں بھی سنا دیتے اور اس خبر میں نہ کوئی خامی ہوتی نہ ہیر پھیر۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (القرآن)

حاضر و ناظر حبیب

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر، یوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں
ہیں مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں، اس شان کی جلوہ نمائی ہے!

حاضر و ناظر کے لغوی اور شرعی معنی کی تحقیق

حاضر کے لغوی معنی ہیں سامنے موجود ہونا یعنی غائب نہ ہونا۔

ناظر کے چند معنی ہیں، دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ، آنکھ کا پانی،

جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ صرف کرلیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے۔ اور صمد ہا کوں پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے، یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے، ان سب معنی کا مفہوم بزرگان دین کے لئے قرآن وحدیث اور اقوال علماء سے ہے۔

حاضر و ناظر کا عقیدہ جماعت اہل سنت کی نظر میں:

اللہ تعالیٰ جل جلالہ و علم نوالہ، اپنی ذات وصفات اور افعال کے لحاظ سے وحدۃ لا شریک ہے، اس کی ہر صفت ذاتی ہے، قدیم، مستقل ہے، غیر محدود ہے اور مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے، حادث ہے، محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت عطائی نہیں ہو سکتی اور مخلوق کی کوئی صفت ذاتی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر توحید کا مضبوط محل قائم ہے اور یہ وہ حد فاصل ہے جس سے انسان کفر و شرک سے بچ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ غیب دان ہے تو بالذات اور انبیاء و اولیاء غیب دان ہیں تو اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے تو بالذات اور نبی یا ولی تصرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ اندھوں اور کوڑھوں کو تندرست کرتا ہے تو بالذات اور اگر اللہ تعالیٰ کا نبی اندھوں اور کوڑھوں کو تندرست کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو بالذات اور اللہ تعالیٰ کا نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اللہ کریم کی عطا سے۔ لَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ يُؤْتِيهِمُ الْحَيَاةَ وَالْأَمْرَ وَأُوْحِي

اَلْمَوْئِي بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ (پ ۳ ع ۱۳) اور میں شفا دیتا ہوں مادرِ زواعد ہے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلانا ہوں اللہ کے حکم سے۔

اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے تو بالذات اور اس کا نبی حاضر و ناظر ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّكَ اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِيْدًا۔ (پ ۳ ع ۱۳) اے پیارے نبی ﷺ! ہم نے آپ کو شاہد (بمعنی حاضر و ناظر) بنا کر بھیجا ہے۔

قابلِ غور بات ہے کہ لفظ شاہد یا تو شہود سے مشتق ہے یا مشاہدہ سے۔ اگر شہود سے مشتق مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا حاضر اور اگر مشاہدہ سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوگا ناظر۔

مطلب مقصد آدم برسرِ مطلب۔ اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے حاضر و ناظر ہے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اسی مشارکت سے شرک لازم نہیں آتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّفٌ رَّحِيْمٌ۔ (پ ۲ ع ۱) یعنی اللہ رؤف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور اپنے حبیب کریم ﷺ کے متعلق بھی فرمایا: بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُّفٌ رَّحِيْمٌ۔

(پ ۱۱ ع ۵) یعنی میرا حبیب رؤف بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ بھی۔ یہ بصیر ہے۔

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔ (پ ۱۵ ع ۱) اور بندہ بھی سمیع و بصیر ہے۔

فَجَعَلْنٰهٖ سَمْعًا بَصِيْرًا۔ (پ ۲۹ ع ۱۹) کیونکہ اللہ تعالیٰ رؤف و رحیم ہے تو بالذات اور نبی اکرم ﷺ کو رؤف و رحیم ہیں تو اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے تو بالذات اور بندہ سمیع و بصیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ لہذا ہمیشہ اس فرق کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ مخلوق کے لئے کوئی صفت ذاتی نہیں مانی جاسکتی۔ لیکن اگر حبیبِ خدا ﷺ کی، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفت سے انکار کیا جائے تو یہ گستاخی کے سبب کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و رسالت کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

حاضر و ناظر کا مفہوم:

حضور شافعِ یومِ النشور ﷺ اللہ رب العزت کے فضل و عطا سے عیاتِ حقیقی زندہ اور ہر زمان

وَمَكَانٍ مِّنْ حَاضِرُونَاظِرِينَ۔ لہذا سارا جہاں زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، ملک و ملکوت، سب کا سب حضور نبی کریم ﷺ کی رؤف و رحیم ﷻ کے سامنے اور پیش نظر ہے۔ کوئی بھی چیز آپ سے غیب اور پوشیدہ نہیں۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں

مر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تری نظر

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ تجھ پہ عیاں نہیں

اللہم صل وسلم وبارک علی النبی المختار سید الابرار وعلی آلہ الاطہار

وصحبہ الاخیار الی یوم القرار۔

عقیدہ حاضر و ناظر قرآن پاک کی روشنی میں

پہلی آیت۔ یٰٰٓاَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا وَّاَعِیْزًا اِلَی اللّٰهِ بِاَدْبِہِ وَّ سِرٍّ اَجْمَعٍ۔ (پ ۲۲ ع ۳) اے پیارے حبیب ﷺ! ہم نے آپ کو شاہد (معنی حاضر و ناظر) بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری دینے والا، ڈرسانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکانے والا آفتاب۔

اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم ﷺ کو شاہد فرمایا گیا، شاہد شہود سے ہے اور شہود حضور ہے۔ یا شاہد، مشاہدہ سے ہے اور مشاہدہ، رؤیت (دیکھنا) ہے، شاہد کے معنی از روئے تفسیر ملاحظہ ہوں۔ (تفسیر خازن ج ۷ ص ۱۹۲) شَٰہِدٌ اَنْیُّ حُضُورٍ! یعنی حاضر ہوتا۔

قرآن پاک میں بھی اس کی شرح موجود ہے:

کُنَّا عَلَیْکُمْ شَٰہِدًا اِذْ تَقِیْضُوْنَ فِیْہِ۔ (پ ۱۱ ع ۱۲) ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں جب تم اس

میں عمل شروع کرتے ہو۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ شاہد گواہ کا معنی دیتا ہے تو بھی حضور کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ گواہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور دیکھی ہوئی چیز کی گواہی دے۔ رسول اللہ ﷺ

کہ شاہد یا تو اس لئے فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ دنیا میں عالم غیب کو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔
ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے۔ اس لئے کہ روز قیامت سب انبیاء کی جتنی گواہی دیں گے۔ اور یہ
گواہی بغیر دیکھے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ کا مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ ہونا ہے کہ سارے
مؤمنوں نے یہ کام کے مکر سن کر جبکہ حضور ﷺ نے دیکھ کر۔ اس لئے معراج شریف فقط آپ
ﷺ کو ہوئی۔ سراج منیر، آفتاب کو کہتے ہیں وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ مگر گھر میں موجود،
آپ ﷺ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔

اس آیت کریمہ کے ہر کلمہ سے حضور ﷺ کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

دوسری آیت: - **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ذَاہِدًا وَمُنْشِرًا وَنَذِيرًا**۔ (پ ۹۷۲) بے شک ہم نے
تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرسانے والا۔

صاحب تفسیر نور العرقان اس آیہ شریفہ کے فائدہ میں رقم طراز ہیں کہ شاہد کے معنی ہیں
محبوب حاضر اور مشاہدہ کرنے والا گواہ۔ گواہ کو شاہد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ موقعہ و اوقات پر
حاضر تھا۔ محبوب کو شاہد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عاشق کے دل میں حاضر رہتا ہے۔

حضور ﷺ ان تینوں معنی سے شاہد کامل ہیں۔ حضور ﷺ کی محبوبیت انسانوں اور ممالوں
سے محدود نہیں۔ آپ ﷺ خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور خدا کی کے محبوب، بھڑیاں، پتھر اور
جالور بھی حضور ﷺ کے فراق میں روتے تھے۔ نیز آج بھی بغیر دیکھے لاکھوں کروڑوں حضور ﷺ
کے عاشق ہیں۔ دیگر حضور خالق کے دربار میں مخلوق کے گواہ ہیں کہ سب کے فیصلے حضور ﷺ کی
گواہی پر ہوں گے اور مخلوق کے سامنے خالق کے جتنی گواہ۔ حضور ﷺ نے جس کے جنتی یا دوزخی
ہونے کی گواہی دی، برحق دی، کلام اللہ شریف میں بھی اس کی شرح موجود ہے۔

وَشَہِيدًا وَمُشْہِدًا۔ (پ ۱۰۳) اور قسم اس کی جو گواہ (یعنی مشاہدہ کرنے والا) اور اس کی
جو حاضر کیا گیا۔ اس کا ترجمہ تفسیر سے بھی ملاحظہ ہو۔

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّہِيدُ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ (تفسیر ابن جریر ۳۷/۳۷۲ تفسیر ابن کثیر ۴/۴۹۲)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وہ شاہد بمعنی مشاہدہ کرنے والے محمد ﷺ ہیں۔
وَعَبَّشًا وَتَنَبَّيًّا۔ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یعنی حضور ﷺ کی بشارت اور
ڈرانے کو شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ گزشتہ نبی من کر بشیر و نذیر تھے اور
حضور دیکھ کر، حضور ﷺ نے جنت و دوزخ، ملائکہ، بلکہ خود رب العزت کو پنجم سر، معراج میں
دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں:

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا

جب خدای نہ چھپا، تم پہ کروڑوں درود

تیسری آیت: اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا شَاهِدًا كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا
(پ ۲۹ ع ۱۳) بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں جیسے ہم نے
فرعون کی طرف رسول بھیجے۔

اس آیت کریمہ سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔

(۱) ہم میں اور رسول اللہ ﷺ میں اول پیدائش ہی سے فرق ہے۔ وہ یہ کہ ہم سب رب کے
پیدا کئے ہوئے ہیں۔ جبکہ حضور ﷺ پیدا کئے ہوئے بھی ہیں اور بھیجے ہوئے بھی۔ جیسے کسی ملک
میں دوسرے ملک کے عام باشندے کی آمد اور سفیر یا وزیر کی آمد۔ ہم یہاں اپنی ذمہ داری پر آئے
ہیں۔ اور حضور ﷺ اللہ کریم کی ذمہ داری پر۔ آپ ﷺ کا ہر کام و کلام رب کی طرف سے ہے۔
ہم نے یہاں آکر سیکھا حضور ﷺ سیکھ کر آئے۔ حضور کے ذریعہ مخلوق و خالق کا تعلق قائم ہے۔
جیسے سفیر کے ذریعہ دو ملکوں کا یا وزیر کے ذریعہ بادشاہ و رعایا کا۔

(۲) شاہد، حاضر محبوب، گواہ اور مشاہدہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہر صورت میں معنی یہ ہوں
گے کہ تم گناہوں سے بچو اور اپنے محبوب ﷺ سے غیرت کرو جو تمہارے ہر حال کا مشاہدہ
فرما رہے ہیں اور گواہ ہیں۔

وگیر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ کے مشاہدہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشاہدہ سے تشبیہ دی۔ یعنی جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت حاضر و ناظر ہونے کی حیثیت میں فرعون کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ایسے ہی نبی ﷺ سب کو بلا تکلف مشاہدہ فرما رہے ہیں۔

مست بادۂ قیوم حضرت مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

در نظر بودش مقامات العباد لاجرم نامش خدا شاہد نہاد
یعنی نبی کریم ﷺ کی نظر میں سب بندوں کے مقامات ہیں۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مبارک شاہد (یعنی حاضر و ناظر) رکھا ہے۔

چوتھی آیت: وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (پ ۲ ع ۱) اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ یعنی تم سب پر حاضر و ناظر ہیں۔ شہید کے معنی حاضر و ناظر بھی ہے اور شہید اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔

لَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ (پ ۲ ع ۵) بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے مقدسہ میں الشہید کے ساتھ بین السطور لکھا ہے۔
الحاضر یعنی شہید کا معنی حاضر و ناظر ہے۔

دیگر تفسیر ابن العربی، تفسیر عزیزی اور تفسیر روح البیان میں اس آیت شریفہ کے فائدہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے نور نبوت سے شخص کی ایمانی حالت اس کا دینی درجہ اور اس کی محبوبی اور نیک و بد اعمال اور اخلاص و نفاق اور تمام صفات جانتے ہیں۔ اس لئے آپ ﷺ کی گواہی دنیا اور آخرت میں معتبر بلکہ حضور ﷺ کے بعض امتی بھی حضور ﷺ کے تصدیق سے یہ ساری باتیں جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے:

إِنِّي أَعْلَمُ الْغُيُوبَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۴۰) مومن

کی فراست سے ڈرتے رہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

اسی مقام پر حضور پیرانِ نبی و نغیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں:

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ الْوُجُوهِ

كَخَرْدَلِكُمْ عَلَى حُكْمِ اِتِّصَالِ

میں نے خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا تو وہ سب مل کر رائی کے دانے کے برابر تھے۔

پانچویں آیت:- وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (پ ۵ ع ۳) اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ سچا گواہ ہوتا ہے جو موقع پر حاضر و ناظر ہو۔ یعنی لفظ شہید کا معنی مشاہدہ کرنے والا بھی ہے کہ گواہی فقط حاضر و ناظر ہی دے سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ روز قیامت دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے۔ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اپنی گواہی کے لئے امت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہیں پایا تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہیاں دیں گے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء نے تبلیغ فرمائی اور دوسری یہ کہ میری امت والے قابل گواہ ہیں۔ پس مقدمہ ختم ہو جائے گا انبیاء کرام کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود چشم حق بین سے ملاحظہ فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر جرح کیوں نہ ہوئی۔ جیسا کہ امت کی گواہی پر جرح ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوئی تھی اور پہلے ہوئی تھی۔ اس

سے آپ ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔

عاشق مصطفیٰ الشاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں:

فصل خدا سے غیب شہادت ہوا نہیں

اس پر شہادت آیت وحی و وحی و وحی کی ہے

جیسی آیت: اَلَّذِي اَوَّلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ۔ (پ ۱۷۳ ع ۱) نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔

جب نبی ﷺ مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں تو پھر آپ ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے میں کیا شبہ رہ گیا۔ یعنی مومنین کی جانیں اس قدر ان کے قریب نہیں ہیں جتنا کہ حضور ﷺ کا قرب مومنین سے ہے، اولیٰ کے معنی ہیں زیادہ قریب، زیادہ مالک، زیادہ مقدار، یہاں تینوں معنی درست ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ہر مومن کے دل میں حاضر و ناظر ہیں۔

بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب ”تخدير الناس“ میں (ص ۱۵) پر اس آیہ مقدسہ کے فائدہ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اولیٰ کے معنی قریب تر ہیں۔ تو آیت کے معنی ہوئے نبی مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری جان ہے۔ اور جان سے بھی قریب نبی ﷺ ہیں اور زیادہ قریب چیز بھی چھپی رہتی ہے اسی زیادتی قرب کی وجہ سے آنکھ سے نظر نہیں آتے۔

ساتویں آیت: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ (پ ۱۷۳ ع ۱) بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے چند مسائل کھلتے ہیں۔

ایک یہ کہ بعض نخی بلا کر دیتے ہیں لیکن حضور ﷺ ہر مومن کے دل و جان میں جلوہ گر ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور ﷺ کو اپنی امت سے وہ تعلق ہے جو روح کو جسم سے ہوتا ہے کہ اس کے ہر عضو

کی تکلیف سے آگاہ ہوتی ہے۔

مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ اس آیہ مقدسہ کی تشریح و تفسیر میں کتاب جاء الحق میں (ص ۱۳۰) پر لکھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے تین طرح حضور ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جہاں جگہ میں قیامت تک کے لوگوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور ﷺ تعریف لائے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ ہر مسلمان کے پاس ہیں اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں تو حضور ﷺ اہم ہر جگہ ہیں۔

دوم یہ کہ من انفسکم تمہارے نفوس میں سے ہیں۔ یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا کہ قالب کی رگ رگ اور روکتے، روکتے میں موجود اور ہر ایک سے آگاہ رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور ﷺ ہر مسلمان کے ہر فعل سے واقف ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے:

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر، یوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں

ہیں مجھ میں لیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے

اگر اسی آیہ کریمہ کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہیں تو منکم کافی

تھامن انفسکم کیوں ارشاد فرمایا؟

سوم یہ کہ عزیر علیہ ماعنتہ۔ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہماری راحت و تکلیف کی ہر وقت حضور ﷺ کو خبر ہے۔ تب ہی تو ہماری تکلیف سے قلب اطہر کو تکلیف ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہو تو تکلیف کیسی؟ یہ کلمہ بھی حقیقت میں انفسکم کا بیان ہے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح تم کو دکھ درد ہو تو کریم و لچال آقا ﷺ کو گراں!

اس کرم پہ قربان ہو سو بار اپنی جان

آٹھویں آیت:- وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

(پ ۱۸ ع ۱) اور تم کیونکر کفر کرو گے تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔

یعنی اے مسلمانو! تم کفار کی طرح کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی تم میں موجود ہیں۔ فقہاء میں خطاب یا صحابہ کرام سے ہے یا تاقیامت ہمارے مسلمانوں سے۔ یعنی اے صحابہ تم میں حیات ظاہری اللہ کے رسول موجود ہیں تم کیسے بہکو گے۔ یا اے مسلمانو! تم میں رسول اللہ ﷺ ایسے موجود ہیں، جیسے جسم میں جان یا آنکھوں میں نظر کہ دکھائی نہیں دیتے مگر بکرشمہ فیض انہی کا ہے۔ (از تفسیر روح المعانی)

اگرچہ نبی کریم ﷺ ہماری ظاہری آنکھوں سے پردہ فرما گئے، لیکن وہ اب بھی ہم میں موجود ہیں۔ انہیں ہماری سر کی آنکھیں نہیں دیکھتیں مگر دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ بعض خوش نصیب انہیں ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:

دردِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے مازنامِ مصطفیٰ است

اس لئے مومن قبر میں انہیں بے تکلف پہچان لے گا کہ وہ تو اس کے دل میں رہتے تھے تاقیامت مسلمانوں کے اندر رہنے پر قرآن مجید کی کافی آیات بینات دال ہیں۔ جیسے یہاں بھی رب کریم ﷺ نے فرمایا: وَفَعَلَ رَسُولُهُ فِيكُمْ مَا شَاءَ (پ ۱۸ ع ۱) اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب ﷺ اتم ان میں تشریف فرما ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ ہر وقت ہر مسلمان کے ساتھ ہیں۔ اسی لئے ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا کیونکہ عذاب نہ آنے کی وجہ حضور ﷺ کی موجودگی ہے۔ یعنی نبی اکرم ﷺ قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں۔ اس لئے تاقیامت کسی بھی جگہ عذاب نہ آئے گا۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور ﷺ ہر سعید و شقی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں:

ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار

وہ نہ تھے، عالم نہ تھا گردہ نہ ہوں، عالم نہ ہو

دسویں آیت:- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ (پ ۱۲ ع ۹) اور اے محبوب ﷺ! ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ خوشخبری دینا اور ڈر سنانا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

معلوم ہوا کہ اور لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ حضور ﷺ بھیجے گئے ہیں۔ لہذا ہم اپنے خود مدد دار ہیں اور حضور ﷺ کا رب تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ جیسے کسی جگہ خود جانا اور حکومت کا سفیر بن کر جانا۔ بہر حال دنیا میں آئے سب گمراہ کی نوعیت میں فرق ہے: کافۃ للناس کے جملے نے ثابت کر دیا کہ نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے تاقیامت مرسل بنا کر بھیجا ہے۔ اور رسول کو اپنی امت کی اطلاع اور مشاہدہ ہو تو ہی رسالت درست ہو سکتی ہے۔ اور اسی مشاہدہ کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔

گیارہویں آیت:- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (پ ۹ ع ۱۰) تم فرماؤ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔

اگرچہ حضور ﷺ تمام مخلوق کے نبی ہیں مگر چونکہ انسان سب سے اشرف ہے باقی اس کے تابع ہیں اس لئے صرف انسانوں کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کر اس خطاب میں اس وقت کے موجودہ انسانوں اور تاقیامت ہونے والے سب کو داخل فرمایا کہ سب پر آپ ﷺ کی اطاعت واجب ہے بلکہ اگر گزشتہ تمام انسان بھی داخل ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ حضور ﷺ پر ایمان لانا سب پر لازم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی نبوت زمان و مکان سے مقید نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی رسالت کا عہد انبیائے کرام سے لیا تھا۔

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ — الخ۔ الغرض یہیجے والا ہو تمام کی طرف اللہ تعالیٰ اور بھیجے

گئے ہوں تمام کی طرف رسول اللہ ﷺ اور ہر ایک فرد کے پاس آپ پہنچے نہیں تو جسکے پاس آپ ﷺ نہ پہنچیں اس کے لئے آپ کی رسالت کیسی؟ کیونکہ رسول کے معنی ہی بھیجے ہوئے کے ہیں اور آپ کا رسول اللہ ہونا کیسا؟ معلوم ہوا کہ آپ کا رسول اللہ ہونا تمام کی طرف جب صحیح ہو سکتا ہے جب آپ تمام کے واسطے حاضر و ناظر ہوں۔

بارہویں آیت۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا إِلَهُ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (پ ۵ ع ۹) اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب ﷺ تمہارے پاس حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرے والا مہربان پائیں۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ظلم، زمان و مکان کسی قسم کی قید نہیں۔ ہر قسم کا مجرم ہر زمانے میں خواہ کسی قسم کا مجرم کرے تمہارے آستانہ پر آجائے اور جہاں کہیں یہ قید نہیں کہ یہ طیبہ میں ہی آئے بلکہ ان کی طرف توجہ کرنا یہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اگر یہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے تو زہے نصیب۔ لہذا واضح ہوا حضور ﷺ کی بارگاہ میں وہ شفا خانہ ہے جس میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ کسی کو محروم واپس نہیں کیا جاتا کوئی آنے والا ہو۔ خیال رہے کہ ہمارے پاس حضور ﷺ کا آنا اور ہے اور ہمارا حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کچھ اور۔ سورج کا ہمارے پاس آنا یہ ہے کہ وہ ہم پر چمک جائے اور ہمارا سورج کے پاس آنا یہ ہے کہ ہم آڑھٹا کر اس کی دھوپ میں آجائیں۔ دیگر اللہ تعالیٰ تو اب اور رحیم اس کے لئے ہے جو حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور ﷺ اس کے لئے دعا فرمائیں۔ ورنہ وہ قہار و جبار ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جو آپ ﷺ کے دروازہ پر آجائے وہ رب کو پائے گا۔ مگر صفت رحمت میں۔ گویا حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہیں اسی پتے پر اللہ کریم ملتا ہے۔

دیگر فرمان باری تعالیٰ ہے، تَوَّابُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهَا السَّمْعُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ۔ (پ ۱۸ ع ۱۰) اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہ تم قلاع پاؤ۔

پس شرع کو جلدی منظور ہے، گھڑی بھر کی تاخیر منظور نہیں۔ نہ یہ کہ مہینے دو مہینے کے لئے ملتوی کر لی جائے اور توبہ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے:

﴿وَكُنتُمْ أَكْثَرُهُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ جَاهًا ۖ وَكَانَ﴾
 تشریح میں فرماتے ہیں: توبہ کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور فوراً مانگو اور طریقہ یہ بتایا گیا کہ رسول کریم ﷺ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کرو اگر وہ دور ہیں تو فوری توبہ کیسے ممکن اور مدینہ طیبہ میں حاضر ہونا ہر مسلمان کو کیسے آسان! نہیں نہیں۔ یہی معنی ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں وہ تشریف فرما ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں حضور ﷺ جلوہ فرما ہیں۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بھکم خدا تم ہو موجود ہر جا
 بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا

تیر ہویں آیت: - وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ - (پ ۱۵ ع ۱۶) اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔

اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوا جو محض اللہ کی رضا کے لئے اس کا ذکر کرتے ہیں ان کے واسطے خدا کی طرف سے نبی ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا اور آپ کی معیت ان کے ساتھ صحیح ہے۔ اور حضور ﷺ کی توجہ خاص ہے ایک آن کے لئے بھی آپ کی توجہ ان سے مبذول نہیں ہوتی۔ خواہ وہ ذکر کرنے والے کسی زمان و مکان میں ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی نگاہ کرم ہمیشہ اپنی امت کے صالحین پر ہے۔ خواہ وہ کہیں اور کسی زمانے میں ہوں حضور ﷺ کی نگاہ میں ہیں اس سے حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

چودہویں آیت: - وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - (پ ۱۱ ع ۲)

اور تم قرآن کا ذکر و اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مومنین۔

یہ آیت شریفہ حضور نبی کریم ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کی شہادت دے رہی ہے اور بالترتیب رویت کے مراتب بھی بیان فرمادیئے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت بصیر ہے اس لئے حق تعالیٰ نے تمام اعمال کی رویت کو اپنی ذات کے واسطے مقدم فرمایا۔ بعد ازاں رسول اللہ ﷺ ناظر ہیں۔ اس واسطے اعمال کو بیان فرماتے ہوئے اپنے رسول ﷺ کی رویت کو ان کے واسطے ثابت فرمایا۔ آپ کے بعد چونکہ اولیائے کرام کا درجہ ہے۔ اس واسطے ان کی رویت کا ذکر رسولہ کے بعد المؤمنون سے مدلل کر دیا کہ اولیائے کرام بھی دیکھیں گے تمام سب کام۔ (بمعنی عمل)

پندرہویں آیت: تَبَرَّكَ الَّذِي تَزُولُ الْفُرُقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ (پ ۱۸ ع ۱۶) بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ خاص پر جو سارے جہان کو ڈرسانے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عالمین کے نذیر ہونے کا مرتبہ حضور ﷺ کو عنایت فرمایا۔ مقام غور ہے ایسے نذیر کا وجود عالمین سے مفقود ہو جائے تو کیا ان کی نذارت عالمین کے واسطے ہو سکتی ہے؟ یا جس عالم میں ان کی ذات موجود نہ ہو۔ ان کے واسطے وہ نذیر بن سکتے ہیں؟ تو ثابت ہوا کہ عالمین کے نذیر ہونے کے لئے نذیر کی موجودیت تمام عالمین میں ضروری ہے۔ سو اب وہی آیت: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (پ ۷ ع ۷) اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

خیال رہے رب نے اپنے لئے رب العالمین فرمایا اور حضور ﷺ کے لئے رحمتہ للعالمین۔ معلوم ہوا کہ جس کا اللہ تعالیٰ رب ہے اس کے لئے حضور ﷺ رحمت ہیں۔ چنانچہ آپ کی رحمت مطلق ہے، تام ہے، عام ہے، کامل ہے، شامل ہے، عالم غیب و شہادت کو گھیرے ہوئے، دونوں جہان میں دائمی موجود ہے۔ دیگر اللہ تعالیٰ نے محض نبی ﷺ کو ہی رحمت للعالمین ہونے کا

خطاب فرمایا۔ یہ خصوصیت صرف آپ کے لئے مخصوص ہے۔ حضور ﷺ سب اور عالمین مسیب۔ مسیب کا وجود بغیر سب بحال ہے۔ معلوم ہوا کہ عالمین کے قیام کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر ہی رکھا ہے۔ اگر آپ ﷺ کی رحمت تمام جہانوں کو شامل حال نہ ہو تو سب عالمین بیچارہ اعمال خود قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ سب عالمین کا ظہور و قیام فقط نبی علیہ السلام کی موجودیت پر ہے۔ راقم اسطور کا ایک بیت ہے:

ہو اظہار جہاں میں رحمت للعالمین کر

یہی رحمت ہے خلقت پر میرے مولیٰ اماں تیری

کیونکہ آپ ﷺ ہی رحمت الہیہ ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

قَدْ خَلَقْنَا وَبَعَثْنَا كُلَّ شَيْءٍ۔ (پ ۹ ع ۹) اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

اس آیت مبارکہ سے رحمت اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہی ہو سکتے ہیں۔ کل شیعہ عالمین

میں داخل ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب اور رحمت، عالمین کے واسطے آپ ہی ہیں۔ اس واسطے نبی ﷺ

کی ذات رحمت، عالمین کی ہر شے پر محیط ہے۔ اس لئے آپ حاضر و ناظر ہونے کے بغیر وسعت

کل شے کے صدق نہیں بن سکتے۔ اور آپ کی رحمت پر اللہ کی ذات محیط ہے۔ اس واسطے آپ

کی رحمت کا جدا ہونا عالمین سے محال ہے۔

ستر ہویں آیت: إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ (پ ۸ ع ۱۴) بے شک اللہ کی

رحمت انہوں سے قریب ہے۔

اس آیت مبارکہ سے واضح ہوا کہ محسنین کے لئے رحمت اللہ حضور نبی کریم ﷺ ہیں۔ کیونکہ

ان کا عقیدہ یہی ہے اور محسنین کے لئے رحمت اللہ کو قریب فرمایا۔ معلوم آواہو نبی ﷺ کو قریب اور

حاضر و ناظر نہیں سمجھتے وہ محسنین سے نہیں ہیں اور نہ ان کی کوئی نیکی منظور ہے۔

تفسیر یہی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور نبی کریم ﷺ ہیں کہ رب نے انہیں رحمت

للعالمین فرمایا اور محسنین سے مراد ہیں اچھے عقیدے والے لوگ۔ یعنی مومنین سے نبی علیہ السلام بہت قریب ہیں۔ ان کے جلوے مومنوں کے دلوں میں دماغوں میں ہیں۔ بلکہ مومنوں کی روح میں جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں۔

اس کی تفسیر وہ آیت النبیؐ اُولٰٓئِیْہِ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَدْنٰیہُمْ۔ نبی علیہ السلام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ رب تعالیٰ شریک سے زیادہ قریب ہے اور اس کے محبوب جان سے زیادہ نزدیک۔ چونکہ رحمت بمعنی رحم ہے اس لئے قریب نہ کر لایا گیا۔ قرآن نہ ارشاد ہوا۔ دیگر حضور ﷺ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہیں اور بفضل اللہ تعالیٰ ہر محسن ہر مومن سے قریب ہیں اس سے مسئلہ حاضر و ناظر حل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں:

وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں، وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں

کوئی کہہ دو یاں و امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں

اثار ہویں آیت: اِنَّہٗ یَرٰکُمْ ھُوَ وَکَسٰیلُہٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرٰوْنَہُمْ۔ (پ ۸ ع ۱۰) بے شک وہ اور ان کا کتبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔

یعنی شیطان اور اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ ایسے کام کا ارادہ کیا اسے اس کی نیت کی خبر ہوگئی فوراً بہکایا۔ جب رب نے گمراہ کو اتنا علم دیا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو نبی کریم ﷺ جو سارے عالم کے ہادی ہیں انہیں بھی حاضر و ناظر بنایا تا کہ دوا، بیماری سے گزر دے۔ ہوا۔ افسوس ہے ان پر جو شیطان کی وسعت علم و نظر کا اقرار کریں اور حضور ﷺ کے لئے انکاری ہو جائیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں:

خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے
دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے

ایسویں آیت: **وَإِنَّمَا عَادَ فَأَهْلِكُوهَا أَهْلُهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَلَمِيحَةً**
لَهُمْ خُشُوعًا ۖ فَتَرَى الْعَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ ۖ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ
بَاقِيَةٍ ۝ (پ ۲۹ ع ۵) اور رہے عاودہ ہلاک کئے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر
 قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگا تار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پھڑپھڑے ہوئے گویا
 وہ بکھور کے ڈنڈ ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔

اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے حضور ﷺ کا قوم عاد کے عذاب کو تمام ہفتہ ملاحظہ
 فرمانا ثابت کر دیا جو فتری العوم فیہا سے واضح ہے اور اس وقت چپے چپے اور ذرے ذرے کی
 رویت نبی ﷺ کے واسطے فہل تری لہم من باقیۃ سے عیاں ہے۔

اس کا ترجمہ تفسیر ابن جریر سے ملاحظہ ہو:

فَتَرَىٰ يَٰمُحَمَّدُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ قَوْمَ عَادٍ فِي تِلْكَ السَّبْعِ اللَّيَالِي وَالْثَمَانِيَةِ الْيَوْمِ۔ پس دیکھتے
 تھے تم یا محمد ﷺ قوم عاد کو اس سات شب اور سات دنوں میں۔

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی نگاہ اگلی پچھلی چیزوں کو ملاحظہ فرماتی ہے کیونکہ قوم عاد کے بارے
 میں ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو حالانکہ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے۔ اس سے آپ ﷺ کا حاضر
 و ناظر ہونا ثابت ہے۔

یسویں آیت: **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ (پ ۳۰ ع ۱۳) کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے**
 رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی نگاہ پاک اگلے پچھلے تمام واقعات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ نبی
 اکرم ﷺ نے شب معراج ان لوگوں کا بھی عذاب ملاحظہ فرمایا جو اس وقت ابھی پیدا ہی نہ ہوئے
 تھے۔

قوم عاد کا واقعہ ولادت باسعادت سے بہت پہلے کا ہے۔ مگر ارشاد باری تعالیٰ ہے **الہم تدر کیا**
 تم نے نہ دیکھا یعنی دیکھا ہے حاضر و ناظر پر سبحان اللہ کیا واضح فرمان ہے۔

اکیسویں آیت: **وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ**۔ (پ ۲۶ ع ۱۳) اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تمام صحابہ کرام سے خطاب ہے۔ اور صحابہ کرام تو مختلف مقامات پر رہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ سب جگہ ان کے پاس حاضر و ناظر ہیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے دو مسئلے نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نعت شریف لکھنے، پڑھنے والوں، عرض و معروض کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سچا دکھ، درد عرض کریں اور وہاں مبالغہ نہ کریں کہ حضور ﷺ سب کچھ جانتے ہیں۔

امام المجتہدین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں:

وَإِنَّا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا **وَإِنَّا نَظَرْتُ فَمَا أَرَى إِلَّاكَ**

(قصیدۃ العثمان ص ۱۴)

جب میں کوئی بات سنتا ہوں (یا رسول اللہ ﷺ) تو آپ کی ہی طرف سے کلام پاک سنائی دیتی ہے اور جب میں دیکھتا ہوں (ہر سو) تو سوائے آپ کے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔

بحوالہ احادیث المصطفیٰ ﷺ

(۱) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَفَقَّ بَصَائِهِ حَتَّى إِذَا سَمِعَ قَرَعَ بَعَالِهِمْ أَنَّهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ (بخاری شریف۔ کتاب الجنائز۔ باب لمیت یسمع خلق النعال الکتاب السنۃ ص ۱۰۴ حدیث ۱۳۳۸۔ دار السلام للنشر والتوزیع۔ الرياض سعودی عرب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور (اس کو دفن کر کے) پیٹھ پھیر لی جاتی ہے اور اس کے ساتھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہاں

تک کہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے تو اس کے پاس دفر شے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص محمد ﷺ کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

اب واضح ہو روئے زمین پر ہر روز لاکھوں آدمی فوت ہوتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر ملک میں ہر ایک مردہ کو زندہ کر کے منکر نگیر ایک ہی وقت میں لاکھوں مقامات پر اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ بھی لاکھوں جگہ ایک ہی وقت میں تمام قبور میں حاضر ہوتے ہیں۔ مہمان حضور ﷺ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں تو پھر ہر جگہ یہ جلوہ گری کیسی؟ ثابت ہوا کہ حجاب ہماری نگاہوں پر ہے۔ ملائکہ اس حجاب کو اٹھا دیتے ہیں جیسے کوئی آدمی خیمہ میں دن کو بیٹھا ہو اور آفتاب اس کی نگاہ سے غائب ہو کسی نے اس خیمہ کو اوپر سے ہٹا کر سورج دکھا دیا۔

اسی لئے صوفیائے کرام اور عشاقِ حضرات موت کی تمنا کرتے ہیں اور قبر کی پہلی رات کو اپنے محبوب ﷺ کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے
کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارِ احیرا

اور مولانا آسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

آج پھولے نہ سائیں گے کفن میں آسی
جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ الْوَالِيَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبٌ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبٌ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبٌ وَإِنَّا عِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَدُوٌّ فَإِنَّمَا أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ فَقَبِضَ لَهُ - (بخاری شریف - ج ۱ باب کتاب الجنائز ص ۱۷۹)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: زید نے علم لیا، وہ شہید ہو گئے، تو جعفر نے لے لیا، وہ شہید ہوئے، تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ کی دونوں آنکھیں ڈبڈبائی (آنسوؤں سے بھری) ہوئی تھیں پھر خالد بن ولید نے بغیر سرداری کے جھنڈا لیا تو ان کے ہاتھوں پر لڑائی کا میدان فتح ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنگ موتہ جو مدینہ شریف سے سینکڑوں میل کی مسافت پر پراگھی وہاں جو کچھ ہو رہا تھا حضور ﷺ مدینہ میں بیٹھ کر نہ صرف اسے دیکھ رہے تھے بلکہ لمحہ لمحہ کی خبریں اپنے اصحاب کو ارشاد فرما رہے تھے۔ کتب میر میں منقول ہے حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کچھ روز بعد جنگ موتہ کے حالات عرض کرنے کے لئے جب مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے یعلیٰ اگر تمہاری مرضی ہو تو تم وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرو اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں وہاں کے حالات سے مطلع کروں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ حضور ہی فرمائیں تاکہ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے وہاں کے حالات سن کر میرے ایمان و یقین میں مزید اضافہ ہو۔ چنانچہ حضور ﷺ نے جنگ کے مکمل حالات بیان کئے جسے سن کر حضرت یعلیٰ نے عرض کی:

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَدِيثِهِمْ خَرُفًا وَاجِدًا وَإِنْ أَمَرَهُمْ لَكُنَّا فَعَرْتُ۔

اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے ان کے حالات میں ایک حرف بھی رہے نہیں دیا اور مجھ پر اسی طرح واقعات ہوئے جس طرح آپ ﷺ نے ذکر فرمایا ہے۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِي فِي النَّوْمِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَهُ خَرُفًا إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرَبْعًا۔ (بخاری شریف۔ باب کتاب الجنائز۔ باب الرجل ويصيحى الى اهل بيته بقوله حديث ۱۲۴۵ ص ۷۷ اکتب السيرة دار

السلام للنشر والتوزيع الرياض سعودی عرب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن سنائی جس دن اس نے انتقال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلیٰ کی طرف تشریف لے گئے، لوگوں کی صف بندی کی اور چار تکبیریں کہیں۔

مقام غور ہے کہ کہاں ملک حبشہ اور کہاں ارض طیبہ۔ لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کی ذات سے باخبر ہیں بلکہ اسی روز نماز جنازہ کا بھی اعادہ فرمایا کیونکہ ان کا انتقال دار الکفر میں ہوا تھا۔ اور وہاں ان پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی تھی۔ یہی حدیث مبارکہ ”صحیح ابن حبان“ میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے کچھ ان الفاظ میں مروی ہے۔

”كَانَ النَّبِيُّ قَالَ إِنَّ أَحَاكُمْ النَّجَاشِيِّ تُوَفِّي فَنُومُوا صَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَلُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَن جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ“ (صحیح ابن حبان)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا۔ اٹھو اس پر نماز پڑھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صحابہ نے پیچھے صفیں باندھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں۔ صحابہ کو یہی من تھا کہ ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔

(۴) وعن انس قال أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقْبِمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فَإِنِّي أَرُكُمْ مِنْ قَدَاءِ ظَهْرِي (رواہ البخاری) وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرُكُمْ مِنْ قَدَاءِ ظَهْرِي۔ (مشکوٰۃ شریف۔ باب تسویۃ الصف ص ۹۷، ۹۸۔ قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز کے لئے صفیں مرتب کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور قریب، قریب مل کر کھڑے ہو۔ تحقیق میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ (بخاری و مسلم میں ہے کہ صفوں کو

مکمل کرو میں تم کو پس پیش بھی دیکھتا ہوں)

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے دیکھنے میں کسی ایک جہت کی تخصیص نہیں بلکہ آپ جس طرف چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔

(۵) وَعَنْ عُقَيْبِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ أُحْيَا بَعْدَ ثَمَانٍ سِنِينَ كَالْمُودِعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمَنِيرُ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ قَرِطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدُونَ مَوْعِدُكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ - (مشکوٰۃ شریف - باب وفاة النبی ﷺ ص ۵۴۷ - قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے آٹھ سال کے بعد شہیدان احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت فرما رہے ہیں۔ پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا میں بندوبست کرنے کے لئے تم سے پہلے تمہارے اوپر گواہ ہوں اور تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں حالانکہ اس جگہ میں ہوں اور تحقیق مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔

واضح ہو نبی اکرم ﷺ مسجد نبوی میں اپنے منبر پر جلوہ افروز ہیں لیکن روزِ حشر اپنے اصحاب کو حوض کوثر پر ملاحظہ فرما رہے ہیں تو جو محبوب ﷺ حیاتِ ظاہری میں روزِ حشر اور حوض کوثر پر دیکھ سکتے ہیں وہ کسی بھی زمانہ میں اپنے غلاموں کے حالات سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ماضی، حال، مستقبل کوئی بھی زمانہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔

حدیث پاک میں ہے: تَتَقَوَّأُ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِبُؤْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (مسلم شریف ج ۲ ص ۱۴۰) مومن کی فراست سے ڈرتے رہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ایک امتی کی نگاہ میں یہ کمال ہو سکتا ہے تو نبی کی نگاہ کا مقام کیا ہوگا۔ قطب العارفین حضرت بابزیہ بسطامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

☆ عام مومنوں کے مقام کی انتہاء ولیوں کے مقام کی ابتداء ہے۔

☆ اور ولیوں کے مقام کی انتہاء شہیدوں کے مقام کی ابتداء ہے۔

☆ شہیدوں کے مقام کی انتہاء صدیقیوں کے مقام کی ابتداء ہے۔

☆ صدیقیوں کے مقام کی انتہاء نبیوں کے مقام کی ابتداء ہے۔

☆ نبیوں کے مقام کی انتہاء رسولوں کے مقام کی ابتداء ہے۔

☆ رسولوں کے مقام کی انتہاء اولوالعزم کے مقام کی ابتداء ہے۔

☆ اولوالعزم کے مقام کی انتہاء حبیب خدام محمد مصطفیٰ ﷺ کے مقام کی ابتداء ہے۔

☆ اور حبیب خدام ﷺ کے مقام کی انتہاء اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔

(۶) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَايَنْتُ قَوْلَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاكَانَ الْوَلَدُ الْكَلِمَةُ مِنَ الْغَرَائِبِ وَمَا كَانَ الْوَلَدُ مِنَ الْفَتَنِ - رواه البعاری - (مشکوٰۃ شریف - باب البحر یض علی قیام اللیل ص ۱۰۹ قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شب رسول اللہ ﷺ گھبراتے ہوئے اٹھے اور یہ فرما رہے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے آج کی شب کتنے بھلائی کے خزانے نازل فرمائے ہیں اور کتنے حقے اترتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ ہونے والے تمام فتنوں کی حضور ﷺ پہلے ہی چشم ملاحظہ فرما رہے تھے۔

(۷) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَخَّصَ بَصِيرَةً إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَّلُ مَا يَخْلُقُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ - (ترمذی شریف - ج ۲ باب العلم ص ۹۰ - وزارت تعلیم اسلام آباد)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے کہ آپ ﷺ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا پھر فرمایا: یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بعد لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا۔

یہاں تک کہ وہ اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔

اس حدیث کی شرح ملا علی قاری "مرقاۃ" کتاب العلم میں فرماتے ہیں:

فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ كَوُثِفَ بِإِقْتِرَابِ أَجَلِهِ فَأَعْبَرَ بِذَلِكَ - یعنی حضور ﷺ نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آپ ﷺ پر آپ کے انتقال کا قریب طاہر ہو گیا اور اس کی خبر دے دی۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں:

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ

میری چشم عالم سے چھپ جانے والے

(۸) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَطْعَمٍ مِنْ أَطْعَمِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي لَأَدْرِي الْفِتْنُ تَقَعُ جَلَدًا يَتَوَكَّمُ كَوُثُفَ الْمَطَرِ - مستفق علیہ۔ (مشکوٰۃ شریف - ج ۳ - کتاب الفتن - ص ۶۲۲ قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت اسماعیل بن زید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا: کیا تم بھی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ لوگ عرض گزار ہوئے نہیں! فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گمروں میں بارش کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

معلوم ہوا کہ یزیدی اور حجازی فتنے جو ایک عرصہ کے بعد ہونے والے تھے آپ ﷺ انہیں پہلے ہی پیشم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور مندرجہ بالا احادیث اس چیز پر واضح دلیل ہیں کہ حضور ﷺ کی چشم حق بین سے دور و نزدیک کے حالات، غرض کوثر اور جنت و دوزخ حتیٰ کہ کوئی چیز بھی پنہاں نہیں ہے۔

(۹) أَنَا أَوَّلُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسٍ مَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلَى - (نسائی شریف - ج ۱ - الکتاب السنۃ - حدیث ۱۰۷۰ - ص ۵۴۱)

میں زیادہ قریب ہوں ہر مومن کے ساتھ اس کی جان سے جس نے چھوڑا قرعے کو تو مجھ پر لازم ہے (اس کا ادا کرنا)

اس حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے مسئلہ حاضر و ناظر حل فرمادیا کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ واضح ہو یہاں کسی ایک مومن کا ذکر نہیں بکمل مومن کا فرمان ہے۔

(۱۰) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ قَسْرًا لِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَقَّلُ الشَّيْطَانُ بِي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ (بخاری شریف۔ کتاب التعمیر باب من رأى في المنام من رأى في المنام ص ۵۸۴ حدیث ۶۹۹۳ الکتب السنۃ)

معلوم ہوا سرکارِ دو عالم ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کے واسطے قید زمانی یا مکانی نہیں ہے۔ اسی طرح خبر کہ مقامات پر بھی آپ ﷺ کے ظہور اور ملاقات و سلام کا ارشاد خاص ہے۔

(۱۱) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَسْلَمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ (سنن ابن ماجہ، رجال ابیاب الدعاء عند دخول المسجد۔ ص ۱۳۲ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے نبی اکرم ﷺ پر سلام بھیجے اور پھر اللہ افتح لی ابواب رحمتک کہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی ہر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیک یا رسول اللہ ﷺ کہنا چاہئے حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا سے بھی پہلے۔ مقام غور ہے اگر حضور ﷺ حاضر و ناظر نہیں تو یہ بدیہ سلام عرض کرنے کا کیونکر ارشاد ہے۔

(۱۲) وَاللّٰی اَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ قَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ۔ (ابوداؤد شریف۔ کتاب الزکوۃ۔ باب الرخصۃ فی ذلک۔ ص ۱۳۴۸۔ حدیث ۱۶۷۸) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا تمام مال نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں لے آئے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! تو نے اپنے اہل کے واسطے کیا چھوڑا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں ان کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔

واضح ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر مقام پر سرکارِ دو عالم ﷺ کو حاضر و ناظر سمجھتے تھے ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اور نبی ﷺ نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کو صحیح ہونے کی بناء پر نہ روکا۔ ورنہ آپ فرمادیتے کہ اے ابو بکر! میں تمہارے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے منع نہیں فرمایا تو حاضر و ناظر جاننے والوں کو اور کوئی کیسے منع کر سکتا ہے۔

(۱۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز میں تشہد کے وقت ان کلمات کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِمَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔ (ابوداؤد شریف۔ باب کتاب الصلوۃ۔ ص ۳۷۴۔ دارالکتب العربی بیروت لبنان)

تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اے نبی ﷺ آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے:

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ۔ (ابوداؤد شریف۔ ج ۱ ص ۳۷۴۔ دارالکتب العربی بیروت لبنان)

رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی طرح ہمیں تشہد سکھایا۔

معلوم ہوا کلمات تشہد میں حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے پر واضح دلیل ہے۔ اسی مطابقت کی وجہ سے ان کلمات کا نام تشہد رکھا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ جب نبی ﷺ اللہ رب العزت کے رو برو حاضر ہوئے۔ تو یہ کلمات آپ کی حضوری کے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے اور وہی کلمات آپ کی حضوری والے آپ نے اپنی امت کو ارشاد فرمائے۔ جب نمازی تشہد کے وقت بیٹھتا ہے تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی با وضو ہونا، قبلہ رو ہونا، نماز میں مشغول ہونا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مود بانہ انداز سے کہے کہ اے نبی ﷺ آپ کی ذات پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اب نمازی کا اس نماز کی حالت میں ہر وقت کی تبدیلی پر یعنی ہر نماز میں اور ہر دو رکعت کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا اقرار کرتا پڑتا ہے اور سلام نمائے کہ بنا پڑتا ہے۔ سلام سے فارغ ہونے کے بعد اس عقیدہ سے متصف ہونا یہ عین نفاق کی دلیل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں چونکہ آنحضرت ﷺ کی ذات مبارکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے سارے موجودات اور کائنات میں حاضر و شاہد اور موجود و حاضر ہے۔ اس لئے نماز پڑھنے والے نمازی کی ذات کے پاس بھی حاضر و شاہد ہے اور سلام کو بصیغہ خطاب لانا حقیقت میں حضور پر نور ﷺ کے شاہد و مشہود اور حاضر و موجود ہونے کے اعتبار سے ہے۔ (تکمیل الحسنات مترجم ص ۷)

(۱۴) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے دور میں ایک دفعہ سورج کو گہن لگا تو حضور اکرم ﷺ نے نماز کو سو ف اپنے اصحاب کو پڑھائی۔ بحالت نماز سرکارِ دو عالم ﷺ نے ہاتھ اٹھایا جیسے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ نماز میں یہ جنبش کیسی تھی؟ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَعَامِكَ ثُمَّ رَأَيْتَكَ تَكْصُصْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَتَنَاولْتُ عَنْقُودًا أَوَّلُوا أَصْبَتَهُ لَأَكَلْتُمُ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا۔ (بخاری

شریف۔ ج ۱، باب الکسوف۔ ص ۱۴۲/۱۴۳۔ ادارہ الحجۃ الاسلامیہ اسلام آباد)

لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز لے رہے تھے۔ پھر آپ ﷺ کو پیچھے ہٹے ہوئے دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اگر میں اسے لے لیتا تو تم اس سے اس وقت تک کھاتے جب تک دنیا قائم ہے۔ معلوم ہوا لوگوں کا علم بالغیب قائم رکھنے کے لئے حضور ﷺ نے وہ خوشہ چھوڑ دیا ورنہ اگر توڑ لیتے تو لوگ تاقیامت اس سے کھاتے رہتے۔

مقام غور ہے سرکارِ دو عالم ﷺ کھڑے مدینہ شریف میں ہیں لیکن ہاتھ اٹھایا تو جنت میں پہنچا۔ جسم پاک مدینہ شریف میں ہے لیکن دست انور جنت الفردوس کے باغ میں ایک خوشہ پر۔ قربان جائیں اس نگاہ پاک پر کہ آپ ﷺ عین حالت نماز میں جنت و دوزخ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ ﷺ کا دست مبارک بھی کیا معجزہ نمائندہ دست قدرت ہے کہ باغ جنت کی شاخوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے مازون و مختار کہ چاہتے تو جنت کا خوشہ ہی توڑ لیتے۔ اسی لئے تو ایک دانائے راز نے فرمایا ہے:

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب

یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا

(۱۵) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ رَفَعَ لِيْ الدُّعْمَا فَاَنْتَ اَنْظُرْ اِلَيْهَا وَاِلَى مَا هُوَ كَاثِرٌ فِيْهَا اِلَى يَوْمِ الْعِصَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى كَعْبِيْ هٰذَا۔ رواه الطبرانی۔ (مواعظ لدنیہ مع شرح زرقانی۔ ج ۷ ص ۲۰۴)

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے۔ لہذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

اس حدیث پاک سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔

پہلا ایک یہ کہ سرکارِ دو عالم حبیبِ مکرم ﷺ ساری دنیا کے ناظر ہیں۔

پہلا دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے حبیب ﷺ سے دوریاں اٹھا دی

ہیں۔ اور ساری دنیا آپ ﷺ کے قریب کر دی ہے۔ لہذا رحمۃ اللعالمین ﷺ ساری دنیا کے لئے

حاضر ہیں آپ ﷺ کے قریب جیسے عرب ویسے عجم، جیسے زمین ویسے ہی آسمان، جیسے فرش ویسے

ہی عرش، جیسے ملک ویسے ہی ملکوت ہے۔ بلکہ حضور ﷺ کے طفیل آپ ﷺ کے غلاموں کو بھی

خدائے قدوس یہ قدرت و علم عطا فرماتا ہے اور ان سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔

عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

(۱۶) وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ عُمَرَ بَعَثَ خَبِشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَّةَ

فَبَيْنَمَا عُمَرُ يُخَاطِبُ فَبَجَعَلْ يَحْبِسُهُ يَسَارِيَّ الْجَبَلِ فَقَدِمَهُ رَسُولٌ مِنَ الْجَبَلِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ

الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُوَّنَا فَهَرَمُونَا فَلَا بَصَائِرَ يَحْبِسُهُ يَسَارِيَّ الْجَبَلِ فَاسْتَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ

فَهَرَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - رواه البيهقي - في دلائل النبوة - (مشکوٰۃ شریف - باب انکرامات

ص ۵۴۶ قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور ان

پر ایک شخص کو امیر مقرر فرمایا جن کو حضرت ساریہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ

نے آوازی دی اے ساریہ! پہاڑ۔ پس لشکر کا قاصد آیا اور کہا اے امیر المؤمنین! جب دشمن سے

ہماری لڑائی ہوئی تو ہمیں شکست ہونے والی تھی کہ ایک آواز آئی اے ساریہ! پہاڑ! پس ہم نے اے

پیشوا! پہاڑ سے لگا لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی۔

(۱۷) فقہ اکبر از امام اعظم ابوحنیفہ کی شرح "الدرالازہر" میں اور خاتمۃ المحدثین علامہ جلال

الدین سیوطی نے ”جامع کبیر“ میں حضرت حارث ابن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا: اے حارث! تم نے کس حال میں دن پایا؟ میں نے عرض کیا سچا مومن ہو کر پھر فرمایا: تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا:

وَكَاَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِئًا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَخَوَّنُونَ فِيهَا
وَكَاَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعُونَ فِيهَا۔ یعنی میں گویا عرشِ الٰہی کو ظاہر ادیکھ رہا ہوں۔ اور گویا جنتیوں کو ایک دوسرے سے جنت میں ملتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ میں شور مچاتے دیکھتا ہوں۔

اسی واقعہ کو مشنوی شریف میں مست بادہ قیوم حضرت مولانا روم قدس اللہ تعالیٰ روحہ کچھ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔

ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من	ہست پیداہم چوں بت ایں پیش من
یک بیک داعی شناسم خلق را	بھجو گندم من ز جو و را سیا
کہ بہشتی کہ وزیگانہ کی است	پیش من پیدا جو مور و ماہی است
من بگویم یا فرد بندم نفس	لب گزیدش مصطفیٰ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> یعنی کہ بس

(میرے سامنے آٹھ بہشت اور سات دوزخ ایسے ظاہر ہیں۔ جیسے ہندو کے سامنے بت ہیں ہر ایک مخلوق کو ایسا پہچانتا ہوں جیسے چکی میں جو اور گیہوں۔ کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ میرے سامنے یہ سب بھجلی اور چھوٹی کی طرح ہیں۔ چپ رہوں یا کچھ اور عرض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ لیا اور فرمایا: بس)

سبحان اللہ جب اس آفتاب کے ذروں کی نظر کا یہ حال ہے کہ جنت و دوزخ، عرش و فرش، جنتی و دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس آفتاب کو نین کی نظر کا کیا پوچھنا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سلطان کا عالم کیا ہوگا

حاضر و ناظر کے بارے میں اکابرین امت کے ارشادات

(۱) علامہ امام شہاب الدین رملی :- (کے فتاویٰ میں ہے)

امام رملی کی خدمت میں یہ سوال ہوا کہ عام لوگ سختیوں کے وقت انبیاء مرسلین اور اولیاء وصالحین سے فریاد کرتے ہیں اور ان کو مدد کے لئے پکارتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء کرام انتقال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟

تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین اور اولیاء و علماء سے مدد مانگنا جائز ہے اور وہ اپنے انتقال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔

(۲) حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ:

آپ فرماتے ہیں جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے گا اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔
(سچے الاسرار، ملا علی قاری، زبدۃ الآثار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی) (امام اعظمی، خلاصۃ الفاخر، امام یاقینی، نزہۃ الخاطر الفاطر)

اگر اولیاء کرام فریادری کر سکتے ہیں تو امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فریادری جائز ہے اور فریادری فرما سکتے ہیں۔ (فانہم قدیر)

(۳) امام شرف الدین یوسفی کا ارشاد گرامی:

یا العظمیٰ الخلق مآلی من الودیہ سواک عند حلول الحادث العمم

ولن یضیق رسول اللہ جاہک ہی اذا الکریم تجلی بالسم منتقم

اے بزرگ ترین ذات اقدس! آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ عظیم اور عام حادثہ کے نازل ہونے کے وقت میں جس کی پناہ میں آؤ اور ہرگز تنگ دامن اور محدود نہ ہوگا۔ آپ کا مرتبہ اور قدر و منزلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبب میری شفاعت کے اس وقت کے خداوند کریم بصفت مستقم جلوہ فرما ہوگا۔ یہ ترجمہ مولوی اشیر احمد عثمانی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی انور کشمیری کے

استاد مولوی محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار علی صاحب کا ہے۔

(۴) شیخ بہاء الحق، شیخ محقق کافران:

(۵) مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی

جب جنوں کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس قدر قدرت حاصل ہوتی ہے کہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر انوکھے کام سرانجام دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ ولیوں کی روحوں کو یہ طاقت عطا فرمائے تو یہ تعجب کی کوئی بات ہے۔ (مکتوبات، ج ۲)

(۶) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی:-

آپ اپنی کتاب (الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ) میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی سلام پھیرے تو اور اذتیہ پڑھے۔ کیونکہ وہ چودہ سوا ولیاء کے کلام سے تیار ہوا ہے۔ اور اذتیہ میں ص ۳۲ سے لے کر ۳۳ تک ۹۰ بار یا رسول اللہ لکھا ہے۔ (انتباہ ص ۱۲۴)

ان حضرات کے اکابرین کی نظر میں عقیدہ حاضر و ناظر جو اس کے ماننے والوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔

(۱) بانی مدرسہ دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی:-

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنی دو تصانیف ”آب حیات“ اور ”تخذیر الناس“ میں حضور ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا قرآنی آیت سے ثابت مانا ہے۔ لکھتے ہیں:

ارشاد خداوندی ہے: النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم۔ یہاں اولیٰ بمعنی اقرب زیادہ قریب ہونا ہے۔ یعنی نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی ان کی جانیں ان سے اتنی قریب نہیں جتنا نبی ان سے قریب ہے۔ اس قرب کی وضاحت کے لئے ایک اور تحریر پڑھئے:

(۲) مہتمم مدرسہ دیوبند قاری محمد طیب صاحب:

قاری محمد طیب صاحب ”آفتاب نبوت“ ص ۲۰۵، ۲۰۴ پر رقم طراز ہیں۔

ہم اور تم مومن کہلاتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اس آفتاب ایمان (سراج منیر) کی ایمانی دھوپ ہم پر پڑی ہوئی ہے تو ہم مومن کہلانے لگے۔ اور آفتاب نبوت ہم سے کنارہ کر لے تو ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ ہمارے مومن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم آفتاب نبوت کی ایمانی دھوپ اپنے اوپر اور اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہم خود اپنے سے قریب نہیں جتنے حضور اکرم ﷺ ہم سے قریب ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ فرمایا: **النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم۔**

(۳) قاضی زاہد الحسینی :

قاضی صاحب رحمت کائنات ص ۱۹۸ پر لکھتے ہیں:

نئی مسافت اور مکان و زمان کی حدود و قیود سے گزر کر اپنی آنکھ اور کان سے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے۔ جو دوسرے لوگ تہ بہ تہ تجلیاتِ نظر و سمع کی وجہ سے دیکھ اور سن نہیں سکتے۔

(۴) مشہور مفسر شبیر احمد عثمانی:

فتح المصلح شرح صحیح مسلم نمبر ۲۹۳ ج ۲ میں علامہ عثمانی لکھتے ہیں:

در بار خداوندی جو ہر جگہ ہے اس میں حبیبِ خدا ﷺ ہر وقت حاضر و جلوہ گر ہے۔ اس لئے نمازیوں کو حکم ہے کہ جب وہ در بار خداوندی میں بحالتِ نماز حاضر ہوں تو اس میں حضور کو حاضر اور موجود جان کر **السلام علیک ایہا النبی** کہیں۔

(۵) نواب صدیق حسن اور علامہ عبدالحی کھنوی:

مسک الختام شرح بلوغ المرام میں نواب صدیق حسن۔ اور سعایہ میں ص ۲۲۷، ۲۲۸ ج ۳

میں علامہ عبدالحی کھنوی لکھتے ہیں:

التحیات میں **ایہا النبی** کہنے کا راز یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ تمام موجودات کے ذرات اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ (القرآن)
أَيُّكُمْ يُبْلِغُ (الحديث)

رسول اکرم ﷺ کی
بے مثل بشریت

تیرا مسند ناز ہے عرش بریں، تیرا محرم راز ہے روح امیں
تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم!

رسول اکرم ﷺ کی بے مثل بشریت

قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ (پ ۱۶ ع ۳) اے محبوب فرمادیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔

یہ آیت مبارکہ اپنے اندر اسرار و رموز اور حقائق و معارف کا ایک بحر بے کنار لئے ہوئے ہے۔

پہلے چند غور طلب پہلوؤں پر اظہار خیال کرنا لازمی ہے۔

ایک یہ کہ فرمایا گیا ہے قل: اے پیارے حبیب ﷺ آپ فرمادیجئے تو یہ کلمہ فرمانے کی

صرف حضور ﷺ کو اجازت ہے کہ آپ بطور انکسار و تواضع فرمادیں۔

یہ نہیں فرمایا گیا کہ قُولُوا اَللّٰهُ هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا یعنی اے لوگو! تم کہا کرو کہ نبی ﷺ ہم جیسے بشر

ہیں بلکہ قل میں اس جانب اشارہ ہے کہ بشر و غیرہ کلمات آپ ﷺ فرمادیں نہ ہم فرمائیں گے اور

نہی کسی کو کہنے کی اجازت دیں گے ہم تو جب بھی آپ کا تذکرہ کریں گے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ (پ ۴ ع ۷)

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عالیشان نور آیا۔ مفسرین کرام اس آیہ مقدسہ

کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں قد جاء بے شک تشریف لایا کلمہ قد سے آقا ﷺ کی تشریف

آوردی کو مؤکد کیا تا کہ شک نہ رہے۔ تشریف لانا بتاتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ پہلے تھے پھر تشریف

لائے جیسا کہ حدیث میں ہے:

كَانَتْ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْجَسَدِ۔ (ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۳ فضائل سید

المرسلین قدیمی کتب خانہ کراچی) یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے

درمیان تھے۔ کلمہ ضمیر مخاطب یعنی تمہارے ہر ایک کے پاس تشریف لایا۔ معن اللہ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے نور و مصدر ہے اور مصدر کا معنی ہے جائے صدور یعنی نکلنے کی جگہ، نور پر توین ہے اور

التوین للتعظیم۔ توین تعظیم کے لئے بھی آتی ہے یعنی آپ ﷺ تمام نوروں کا منبع اور ساری

خدا کی کے سلطان ہیں۔

ہم تو فرمائیں گے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** (اے نبی کی خبریں بتانے والے نبی) **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ** (اے بھیجے ہوئے رسول) **يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ** (اے چارواڑھنے والے) **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** (اے بالا پوش اوڑھنے والے) حالانکہ دیگر انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے پکارا۔ قرآن کریم شاہد ہے۔

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاَسْمَاءِ هٰٓؤُلَاءِ - (پ ۴ ع ۴)

قَالَتُنَّوْا اِنَّكَ لَمِّنْ اَهْلِكَ - (پ ۴ ع ۱۲)

وَنَادٰىنَّهٗ اَنْ يَّاْبُرَ اٰهْلِيْهٖمۡ - (پ ۳۳ ع ۷)

وَاَقْلَعْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ - (پ ۶ ع ۶)

مگر اپنے حبیب ﷺ کو کیسے پیارے پیارے القاب سے یاد فرمایا۔

یا آدم است با پدر انبیاء خطاب یا ایہا النبی خطاب محمد است

واضح ہوا نبیاء علیہ السلام نے اپنے آپ کو عالم، ضال، خطا دار وغیرہ فرمایا ہے مگر ہم یہ الفاظ ان کی شان میں بولیں تو کافر ہو جائیں۔

معنی احمد یار خان صاحب رحمہ اللہ انسا ابشر مثلکھ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: حضور ﷺ آئینہ جمال کبریا ہیں اور آئینہ میں تب ہی پورا عکس آتا ہے جبکہ اس کی ایک جانب شفاف ہو اور دوسری جانب مسالہ ہو۔ حضور ﷺ ایک طرف نور ہیں دوسری طرف آپ پر بشریت کا غلاف ہے تاکہ کھل آئینہ ہوں۔ یہاں بشریت والی جانب کا ذکر ہے اور قد جاءکھ من اللہ نور میں دوسری جانب کا۔ قل فرما کر اشارۃ بتایا گیا کہ اپنے آپ کو تواضعاً بشر صرف آپ ﷺ ہی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے کو یہ کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ - اے بادشاہ اپنی رعایا سے کہے کہ میں تمہارا خادم ہوں تو یہ اس کا کمال ہے مگر دوسرا کہہ تو سزا پائے گا۔ (تفسیر نور العرفان ص ۳۸۵)

گویا بادشاہ کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے اور رعایا کی کم ظرفی حضرت قبلہ شاہ نیاز احمد بریلوی فرماتے ہیں:

چہ وسعت دادہ یارب بطرف آں عظیم الشان
کہ انی عہدہ گوید بجائے قول سبحانی
صاحب ”رشدالایمان“ اس آیہ مبارکہ کی تشریح و تفسیر کیا احسن انداز میں فرماتے ہیں:
اہل شریعت:

فرماتے ہیں کہ انا بشو مشلکھ محض تواضع فرمایا گیا ہے۔ جیسے ایک استاد (بلاشبہ) اپنے شاگرد کو سند فراغت و دستار فضیلت مرحمت فرما کر حکم فرمائے کہ دیکھو اپنے عالم و فاضل ہونے کا دعویٰ نہ کرنا اب وہ شاگرد وعظ کرنے کھڑا ہوا اور کہے میں کوئی عالم و فاضل تو نہیں محض ایک طالب علم ہوں تو کیا ایسا تواضع کہنے سے وہ فہرست علماء سے خارج کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔
اہل طریقت:

فرماتے ہیں کہ مشلکھ کی خمیر تمام جہان والوں کی طرف ہے جو ہو چکے اور جو ہونے والے ہیں تو مشلکھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم سب کی بشریت ایک طرف اور مجھ اکیلے کی بشریت ایک طرف اور یہ بھی تواضع ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو ایک استی مرد کے برابر تولا گیا تو آپ ﷺ بھاری نکلے۔ پھر فرشتے نے دس مردوں کو آپ ﷺ کے برابر تولا تو پھر بھی حضور ﷺ بھاری نکلے۔ اسی طرح سوا اور ہزار کے مقابلے میں حضور اکرم ﷺ کا وزن بھاری ہوا۔ دوسرے فرشتے نے وزن کرنے والے فرشتے سے کہا: چھوڑیے: اگر حضور اکرم ﷺ کو ساری امت سے وزن کیا جائے تب بھی آپ ﷺ ان پر بھاری ہوں گے اور آپ ﷺ کا پلہ بھاری ہی رہے گا۔ (مشکوٰۃ شریف)

اہل معرفت:

فرماتے ہیں: بشریت کا معنی ظاہری جسم ہے یعنی میرا ظاہری جسم اطہر روحانیت کی طرح ہے۔
اہل حقیقت:

اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے اور فرماتے ہیں:

قل انما انا بشر جملہ ختم ہو گیا۔ (ارے میں ہی ہوں) میرے سوا کیا ہے؟ میری ہی خوبی ہے ساری کائنات میں انما انا ہبات الارض ختم ہو جاتی ہے۔ بشر مثلک علیحدہ جملہ ہے: بقول عارف روم:

جز محمد مثلک نیست در ارض و سما

”حضور اکرم ﷺ کے سوا زمین و آسمان میں کچھ بھی نہیں۔“

اہل نکات اور ارباب بصیرت کے توجہ طلب مباحث:

(۱) اہل نکات فرماتے ہیں کہ یہاں انما سے پہلے ہمزہ استفہام انکاری محذوف ہے۔ قل انما انا بشر مثلک یعنی فرمادیجئے: کیا میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ ہرگز نہیں جس طرح حضرت امیر انجم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو قوم سے مناظرانہ انداز میں فرمایا: ہذا اربسی۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ (ہرگز نہیں) یہاں بھی ہمزہ استفہام انکاری محذوف ہے۔ جو کہ نکالنا ضروری ہے اگر نہ نکالا جائے تو معنی الٹ ہو جائے اسی طرح یہاں بھی معنی ہوگا فرمادو: یہاں اے حبیب ﷺ کیا میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ یوحی الی۔ ارے مجھ پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔

(۲) حضور ﷺ کو لباس بشری میں اس لئے مبعوث فرمادیا گیا تاکہ انسان کھل کر آپ کے فیوض و برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ اور یہ اللہ کریم کا خاص فضل و کرم ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کو لباس بشری میں کیوں مبعوث فرمایا گیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں خود ارشاد فرماتا ہیں۔

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔۔۔ (پ ۱۵ ع ۱۱)

اگر زمین پر فرشتے ہوتے چھین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی (آسمان سے) فرشتہ اتارتے۔ مطلب واضح ہے کہ انسانوں کے پاس ان کا ہم جنس رسول بنا کر بھیجا تاکہ اس سے مانوس ہو جائیں۔ تعلیم و فیض حاصل کر سکیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی حقیقت بشر نہیں۔ بشر کی طرف تعریف لانے کی وجہ سے لباس بشر میں تشریف لائے۔

(۳) ہر مشعل پر آیت مذکورہ ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے آرہا ہے یوحی الہی یعنی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یوحی الہی کی قید ایسی ہے جیسے ہم کہیں کہ زید دیگر حیوانات کی طرح ہے مگر ناطق ہے تو ناطق کی قید نے زید اور دیگر حیوانات میں ذاتی فرق پیدا کر دیا کہ اس قید سے زید تو اشرف المخلوقات انسان ہوا اور دوسرے حیوانات اور شے۔

اسی طرح وحی کی صفت نے نبی اور امتی میں بڑا فرق بتا دیا۔ حیوان اور انسان میں صرف ایک درجہ کا فرق ہے۔ مگر بشریت اور شان مصطفیٰ ﷺ میں 27 درجے فرق ہے۔ نمونہ کے لئے فقط چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اولاً بشر، پھر شہید، پھر متقی، پھر ولی، پھر ابدال، پھر اوداد، پھر قطب، پھر غوث، پھر غوث الاعظم، پھر تابعی، پھر صحابی، پھر مہاجر، پھر صدیق، پھر نبی، پھر رحمۃ اللعالمین وغیرہ۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب شان حبیب الرحمن از مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ السلام۔
تو عام بشر اور مصطفیٰ کریم ﷺ میں شرکت کیسی؟ یہ شرکت تو ایسی بھی نہیں کہ جنس عالی یا کسی عرض عام کے افراد کو انسان سے ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح سمجھ ہے اور بصیر ہے۔ کیونکہ کلمہ موجود و علم ہر جگہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح ہماری موجودیت اور حق سبحانہ تعالیٰ کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایسے ہی ہماری اور محبوب پروردگار ﷺ کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں۔

(۴) جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ بشر ہیں اور ہر وقت انما انسا بشر مشعل کی رٹ لگاتے پھرتے ہیں ان پر واضح ہو کہ سب سے پہلے بشر سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جبکہ فرمان باری تعالیٰ سے ثابت ہے۔

إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ۔ (پ ۲۳ ع ۱۴) کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا۔ اور حضور ﷺ نے اپنے متعلق فرمایا۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَأَمْعُ بَيْنَ الرَّؤُوسِ وَالْجَسَدِ۔ (ترمذی شریف۔ ج ۲ ص ۲۰۱ کتاب المناقب باب فضل النبی ﷺ، کنز العمال، ۳۱۹۱۷)

میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّنِّ

میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ لَمْتَحْدِلٍ فِي الطَّنِّ

میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندھی جا رہی تھی۔

اندازہ لگائیں جو ذات اقدس سب سے پہلے بشر یعنی ابو البشر سے بھی پہلے موجود ہوا اس مقدس و مطہر مٹی کو بشر کہنا یا ماننا کس طرح صحیح ہے اس میں شک نہیں کہ حضور ﷺ لباس بشریت میں آئے تاکہ بشر کو ذات باری تعالیٰ کی معرفت و تعلیم سے نوازیں۔

(۵) آیت مذکورہ میں ہے بشر مثلکم۔ یہ نہیں کہ انسان مثلکم۔ بشر کے معنی میں

ذو بشرۃ یعنی ظاہری چہرے مہرہ والا۔ بشرہ کہتے ہیں ظاہر کھال کو تو معنی یہ ہوا کہ میں ظاہر رنگ

ورپ میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں کہ اعضائے بدن دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ یوحی الی ہم صاحب وحی ہیں۔ یہ گفتگو بھی فقط ظاہری طور پر ہے۔ ورنہ

ہمارے ظاہری اعضاء کو حضور ﷺ کے اعضائے مبارکہ سے کوئی نسبت نہیں۔ قدرت الہی تو دیکھو

کہ منہ کا لعاب شریف کھاری کنویں میں پڑے تو پانی کو میٹھا کر دے، حدیبیہ کے خشک کنویں میں

پڑے تو پانی پیدا کر دے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی میں پڑ کر شوربہ اور یونیاں بڑھا دے، آٹے

میں پڑے تو اسے برکت دے۔ صدیق اکبر کے پاؤں میں پہنچ کر سانپ کے زہر کو دفع کر دے۔

عبداللہ ابن حقیق کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں پہنچ کر ہڈی کو جوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیکھتی

ہوئی آنکھ میں لگے تو کل الجواہر کا کام دے۔ آج ہزار ہاروپے کی دوا بھی اس قدر اثر نہیں رکھتی۔

اگر سرانور کے موئے مبارک سے لیکر قدم اقدس تک ہر عضو شریف کی برکات کا اندازہ کریں تو

حیرت گم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہر عضو کا سایہ جبکہ حضور اکرم ﷺ کے کسی عضو شریف کا سایہ نہیں۔

چہ نسبت خاک را بعالم پاک

(۶) بعض عرفا قل انما انابشر مثلکم کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

اے محبوب ﷺ! فرما دیجئے: کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ حضور اکرم ﷺ سے اس لئے کہلویا کیونکہ خود ذات وجود سے پاک ہے۔ بغیر مشاہدہ کے مان لینا محال ہے۔ اہل ظاہر مثلکم سے یہی دھوکے کا شکار ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کو اپنی مثل کہنے لگے۔ حالانکہ مثلکم میں آقا علیہ السلام کی حقیقت کا ظہور ہے۔ مثال حقیقت کو آشکارا کرتی ہے اگر حضور اکرم ﷺ کی حقیقت بشریت ہوتی تو مثال کی ضرورت نہ تھی۔ اگر ایک شخص کہہ دے کہ فلاں چیز دودھ کی طرح سفید ہے وہ چیز دودھ نہیں بن جاتی بلکہ مثل دودھ ہوتی ہے۔ اسی طرح مثلکم نے بتا دیا کہ اے محبوب ﷺ! آپ مثل بشر ہیں۔ حقیقت میں بشر نہیں ہیں۔ اگر آپ ﷺ کی حقیقت بشریت ہوتی تو اللہ کریم فرما تا قل انما انابشر۔ اے محبوب ﷺ! آپ صرف بشر ہیں جس طرح بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: ایکو مثلی تم میں سے میری مثل کوئی نہیں میں جس کی چاہوں مثال بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مثلکم فرما کر حضور ﷺ کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور فرمایا: وَمَا رَعَيْتَ اِذْ مَعَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ (پ ۲۶۹)

اے محبوب! وہ خاک جو تم نے مجھ کی تم نے نہ سمجھ لی تھی۔ بلکہ اللہ نے سمجھ لی۔

یہ کامل معیت کا بیان ہے یعنی اے محبوب ﷺ! میں وجود سے پاک ہوں اور تو سایہ سے پاک ہے اور تو میرا سایہ ہے۔ لہذا تیرا وجود اور میرا سایہ مل کر میرا ظہور ہو گیا۔ میں بے مثل تیری صورت میں مثال بن کر ظاہر ہوا۔ میرے داد بزرگوار حضرت خواجہ حافظ گل محمد قادری قدس سرہ کیا خوب فرماتے ہیں:

محمد ﷺ مدنی ماہی جیہوا آیا و بس ونا اے قسم خدا اے
لوکاں دے سمجھاؤں کارن مکھ تے چا گھنڈ پا اے قسم خدا اے
بائزاں بشری چال رحمانی کوئی عجی یار دانا اے قسم خدا اے
حافظ عاشقان خوب پچھاتا مظہر ذات خدا اے قسم خدا اے

ملائکہ لباس بشریت میں:

حضور ﷺ انسانوں کی رہنمائی اور قابل اتباع نمونہ پیش کرنے کے لئے لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے۔ مثلیت صرف ظاہری چہرے میں ہے۔ نور جب لباس بشریت میں ظاہر ہوتا ہے تو بشری عوارض سے متاثر ہونے کے باوجود نور ہی رہتا ہے۔ اس کی حقیقت اور اصلیت کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ قرآن وحدیث میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔

(۱) جبرائیل امین نور ہیں مگر حضرت مریم علیہا السلام کو بیٹا عطا کرنے کے لئے لباس بشری میں تشریف لائے۔ مگر اس کے باوجود نور ہی رہے۔ قرآن کریم شاہد ہے۔

فَقَعَلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ (پ ۱۶ ع ۵) پس وہ اس کے سامنے ستر آوی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو پس معلوم ہوا کہ بشر انسان کے ظاہری شکل وصورت اور بشرہ کو کہتے ہیں۔

حدیث پاک میں ہے:

جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له اجب ربك قال فلفظ موسى عليه السلام عين ملك الموت ففعل هذا (مسلم شریف ص ۶۱۴۹ حدیث نمبر ۲۱۴۹ باب من ففعل موسى مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الرياض) ملك الموت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی اپنے رب کو جواب دیجئے (روح قبض کروائیے) تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تاج مارا اور آنکھ نکال دی۔

(۳) حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی بار سرکارِ دو عالم نور مجسم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں انسانی شکل وصورت میں حاضر ہوئے۔ لیکن پھر بھی ان کی حقیقت یعنی نور ہونے میں کوئی فرق نہ آیا۔

نہ بدلی شکل انسانی میں آکر اصل جبرائیلی

تو کیا حبیبِ خدامِ معصومین ﷺ جسے حق سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا اگر لباس بشری میں جلوہ گر ہوں تو آپ کی نورانیت میں کیسے فرق آسکتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں تصریح موجود ہے:

يَا جَاهِلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورًا كَبِيرًا مِنْ نُورِهِ

(نشر الطیب از مولوی اشرف علی تھانوی ص ۶ فصل ۱، نور محمد کے بیان میں اسلامی کتب خانہ لاہور)
یعنی اے جاہل ایک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔

(۴) حضرت جبرائیل امین جب بشری شکل میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سفید کپڑے اور سیاہ بال رکھتے تھے۔ کافی اصحاب نے اس مقرب ترین فرشتہ کی انسانی شکل و صورت میں زیارت کی۔ بروایت صدیقہ ابن صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بصورت وحیدہ کلی حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر دیکھا۔

مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث بروایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک صاحب حاضر بارگاہ ہوئے جو عمدہ سفید لباس پہنے ہوئے اور ان کے بال گہرے سیاہ تھے۔
دیگر ترمذی شریف ج ۲ مناقب سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل امین کو دوبارہ دیکھا یعنی بشری شکل و صورت میں!

تمثل کو حقیقت مان لینا کور فہمی ہے
حضور ﷺ کسی لحاظ سے ہماری مثل نہیں:

حضور ﷺ ایمان و ایمان اور عبادات و معاملات غرضیکہ کسی چیز میں بھی ہماری مثل نہیں بلکہ بے مثل و بے مثال ہیں۔

(۱) سرکارِ دو عالم ﷺ نے تمام غیوب کو دیکھنے کا مقام و مرتبہ پایا یعنی جنت و دوزخ فرشتوں کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، ہمارا ایمان غیب پر ہے یعنی آپ سے کن را ایمان لائے۔

(۲) رسول اکرم ﷺ کا کلمہ ہے اسی رسول اللہ یعنی بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں تو کافر ہو جائیں۔

(۳) ہمارے لئے ارکان اسلام پانچ ہیں (کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) جبکہ حضور ﷺ کے لئے چار یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ (شامی کتاب الزکوٰۃ)

(۴) ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں جبکہ نبی علیہ السلام پر چھ یعنی آپ ﷺ پر نماز تہجد بھی فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ۔

اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو۔ یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔

(۵) ہم کو چار بیویوں کی اجازت ہے مگر رسول اللہ ﷺ کے لئے کوئی پابندی نہیں۔ ہماری بیویاں ہماری وفات کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ مگر آپ ﷺ کی ازواج مطہرات سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَلَازِلَاجَةَ اُمَّهَاتُهُمْ۔ اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور کسی کے نکاح میں کبھی نہیں آسکتیں۔ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا كُنَّ مِنْكُمْ۔ اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔

(۶) ہمارے بعد ہماری میراث بے مگر حضور ﷺ کی میراث تقسیم نہ ہو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا نَوْرٌ مَّا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ ہماری (انبیاء کرام علیہم السلام کی) وراثت تقسیم نہیں ہوتی جو ہم چھوڑیں۔ وہ (امت کے لئے) صدقہ ہے۔ اصل حدیث پاک یوں ہے:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوَفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ اَرَدْنَ اَنْ يَّبْعَثْنَ عِثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ اِلَى اَبِي بَكْرٍ فَمَسَّلَهُنَّ مِمَّا لَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ اَلْمَسْ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لَا نَوْرٌ مَّا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ۔

(مسلم شریف ص ۷۸ حدیث ۳۵۷۷ باب حکم النبی ﷺ دار السلام للنشر والتوزیع الریاض)

(۷) ہمارا پاخانہ پیشاب ناپاک مگر حضور ﷺ کے فضلات شریفہ امت کے لئے پاک۔)

(شامی باب الانجاس)

جب بیت الخلاء کو جاتے تو زمین پھٹ جاتی اور تمام فضلات شریفہ اپنے اندر جذب کر لیتی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس جگہ صرف کستوری کی خوش بو ہوتی، کوئی پاخانہ

کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لئے جمہور علمائے کرام آپ ﷺ کے فضلات شریفہ کے طاہر ہونے کے قائل ہیں۔ مرقات باب احکام المیاء فصل اول میں ہے: وَمَنْ ثَعَّ اَعْتَدَ كَثِيرًا مِّنْ اَصْحَابِنَا طَهَارًا فَضْلًا۔ یعنی انہی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ اصحاب نے آپ ﷺ کے فضلات شریفہ کے پاک ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ اور مرقات باب الستر میں ہے: وَكَذَا حَجَّهٖ أَبُو طَلِبٍ فَشَرِبَ دَمَهُ اور اسی لئے ابو طیب رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو کچھنے لگائے تو آپ کا خون شریف پی لیا۔ ایسے واقعات غرہ احد میں بھی رونما ہوئے، سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت گار حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آپ ﷺ کا بول مبارک پی لیا، ایسا معلوم ہوا جیسا نقیس بیٹھا پانی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرے پیٹ میں کوئی بیماری نہ ہوگی۔

یہ تو شرعی احکام میں فرق بتائے گئے ورنہ لاکھوں امور میں فرق عظیم ہے۔ ہمیں اس ذات کریم سے کبھی کسی صورت میں برابری نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیں کہ آپ ﷺ بے مثل خالق کے بے مثل بندے ہیں۔

کلام اللہ شریف میں جہاں بھی حضور ﷺ کے لئے قل انما انا بشر مثلكم کا فرمان صادر ہوا، آگے پیچھے سیاق و سباق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ مشرکین کے بے ہودہ سوالات، بے جا طلب معجزات اور طرح طرح کی زبان درازیوں کے جواب میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اے محبوب ﷺ! ہم نہ کہیں گے آپ ہی ان کے ناپاک ارادے فقط یہ کہہ کر خاک میں ملا دیں قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی۔ یعنی تم فرما دو کہ میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پس اس بیان عالی شان کے آگے وہ دم بخود رہ جاتے اور ان کے سارے منصوبے اور پروپیگنڈے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ لیکن جب صحابہ کرام کا جم گھٹنا ہوتا تو زبان درخشاں سے ایسے ایسے ارشادات عالیہ زیرِ سماعت آتے:

لست مثلكم۔ یعنی میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔

لست كهيئتكم۔ یعنی میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔

لست کا حدیث۔ یعنی میں تم میں سے کسی ایک کی مانند نہیں ہوں۔

ایکہ مثلثی۔ یعنی کون ہے تم میں مانند میرے (استفہام انگاری ہے یعنی کوئی نہیں)
(تجلیات حقیقت محمدی ص ۱۹۰)

اب مقام غور ہے کہ جب مشرکین سوال کریں تو ارشاد ہوا لیسوا مثلکم (میں تمہاری مثل بشر ہوں) اور جب مؤمنین سوال کریں تو ارشاد ہوا ایکہ مثلثی (تم میں مجھ جیسا کون ہے) اب معترضین کے لئے عرض ہے کہ حضور ﷺ کفار و مشرکین کو تو معاذ اللہ اپنی مثل فرمائیں جبکہ اصحاب مکہ میں کو فرمائیں تم میں مجھ جیسا کون ہے۔

اب اگر کفار کہیں معاذ اللہ تمہارے رسول ہماری مثل ہیں اور قرآن میں بھی یہی وارد ہے تو کیا ہماری غیرت برداشت کرے کہ اپنے رسول کو۔۔۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اے لوگو! ذرا ہوش کے ناخن لو۔

بات دراصل یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی بات اپنوں سے کرتا ہے غیروں سے نہیں کرتا۔ اگر کوئی بچہ کسی بزرگ سے سربستہ رموز ہائے تصوف کے بارے میں دریافت کرے تو وہ فرمائیں گے بیٹا! یہ باتیں اہل اللہ کی ہیں وہ جانیں ہمیں کیا خبر۔ جتنے تک کوئی انکا دلی دوست اور محرم راز سامنے نہ ہوگا۔ وہ بیان نہ کریں گے۔ اسی طرح جن میں اللہ تعالیٰ نے عرفان و ایقان کا ظرف بنی نہ رکھا تھا اور جن کے دلوں پر باقاعدہ مہریں لگا دیں۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ (پ ا ع ۱)

ان کے سامنے حقیقت بیان کا کیا فائدہ انہیں اسی بات پر چلتا کیا میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب جبکہ یار ان باصفا کا مجمع ہوا اور سامنے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم جیسے اکابرین امت موجود پائے تو فرمایا: ایکہ مثلثی (تم میں مجھ جیسا کون ہے)

طوالت کے اندیشہ سے فقط دو احادیث مبارکہ پر قلم کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز آدھی ہے، راوی کہتے ہیں اس کی تصدیق کے لئے جب میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس حدیث کے متعلق عرض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ وَلَكِنِّي لَنْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ۔ (مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۲۶۶ مطبوعہ فرید بک سٹال اردو بازار لاہور)

یعنی بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز آدھی ہے لیکن میں تمہارے کسی فرد کی مانند نہیں ہوں۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال (لگاتار روزوں) سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ بھی وصال کا روزہ رکھتے ہیں تب سرکار ﷺ نے فرمایا:

وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنْ آتَيْتُ يَطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي۔ (مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۳۳۱ فرید بک سٹال لاہور)

فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے جس رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔

مست بادہ قوم حضرت مولانا روم کیا خوب فرماتے ہیں:

گفت ایک مباشر ایساں بشر ماو ایساں بدست خوانیم و خور
کفار نے کہا ہم بھی انسان ہیں اور انبیاء بھی انسان ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح:

ایں نہ دانستہ ایساں انجئے بہت فرق درمیاں بے انتہا

ان اندھوں نے یہ نہ جانا کہ ان کے درمیان اور انبیاء کے درمیان تو بے انتہا فرق ہے۔

ہر دو یک گل خورد زبور و غل زان یکے شد نیش زان دیگر غسل
و یے تو زبور (بجز) اور شہد کی کسی ایک پھول سے ہی خوراک حاصل کرتی ہے لیکن وہاں
ڈنگ نمودار ہوتا ہے اور یہاں شہد۔

ہردو گوں آہو گیاہ خوردند و آب
زیں یکے سرگیں شد وزان مشک ناب
دونوں قسم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے ہیں۔ اور پانی پیتے ہیں۔ لیکن ایک سے صرف لید
نکلتی ہے اور دوسرے سے خالص کستوری۔

ایں خورد گرد و پلیدی زیں جدا وال خورد گرد و ہماں نور خدا
کافر کھاتا ہے تو اس سے نجاست نکلتی ہے۔ اور نبی کھاتا ہے تو وہ نور خدا بنتا ہے۔
انبیاء کو اپنی مثل کفار نے کہا:

(۱) سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو بشر شیطان نے کہا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے واضح
ہے جب اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم صلی اللہ کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس
لعین نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے فرمایا: تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ قَالَ لَعْنُ
أَكُنْ لَكَ دُونَكَ لِبَشَرٍ (پ ۱۴ ع ۳) (بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں)
ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو محض بشر کہا تو شیطان کہلایا۔
تو جو امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہے اس کا کیا حال ہوگا۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب راہ ہدایت بتائی:
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ (پ ۱۴ ع ۳) تو اس قوم
کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی (اپنی مثل بشر) دیکھتے ہیں۔
انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی مثل بشر کہہ کر بہت سی امتیں اسلام سے محروم رہیں۔ قرآن پاک میں

جا بجا ان کا ذکر موجود ہے۔

(۳) حضرت ہود علیہ السلام کو بھی مشرکین قوم عاونے کہا:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ

(پ ۱۸ ع ۳) یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی (بشر) جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔

(۴) حضرت صالح علیہ السلام کی کافر قوم ثمود نے کہا: كَذِبْتَ ثَمُودُ بِالْغَدْرِ -

فَقَالُوا أَأَبْشَرًا مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذْ الْفَى ضَلَالٍ وَسُعْرٍ - (پ ۲۷ ع ۳) ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی (بشر) کی تابعداری کریں۔ جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔

(۵) عاد و ثمود پر عذاب الہی کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا اور انہیں اپنی مثل بشر کہا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - (پ ۲۸ ع ۱۵)

یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں (معجزات) لائے تو بولے کیا آدمی (بشر) ہمیں راہ دکھائیں گے۔ تو کافر ہوئے اور پھر گئے اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا اور اللہ بے نیاز ہے۔ سب خوبیوں کا سراپا۔

(۶) حضرت شعیب علیہ السلام کی کافر قوم نے کہا:

وَمَا نَتَّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا - (پ ۱۹ ع ۱۳) تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی (ہماری مثل بشر)

(۷) حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرعونوں نے کہا:

فَقَالُوا الْاَنُومِينَ لَيْسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ - (پ ۱۸ ع ۳) تو (فرعون) بولے کیا

ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر (اپنی مثل دو بشروں پر) اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔ صاحب رشد الايمان لکھتے ہیں کافر کی عقل ماری جاتی ہے انہوں نے اپنے جیسے بشر

فرعون کو خدا مان لیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو باوجود معجزے دیکھنے کے نبی نہ مانا۔ اس سے معلوم ہوا نبی سے ہمسری کا دعویٰ ایمان سے روک دیتا ہے۔ دل میں پہلے نبی کی عظمت آتی ہے پھر رب کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔
عارف روم فرماتے ہیں:

کافراں دیدند احمد را بشر آں نہ دانستند کہ آں شق القمر
کافروں نے رسول مقبول علیہ السلام کو بشر جانا وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ چاند کو ٹکڑے کرنے والے ہیں۔

(۸) مشرکین مکہ نے بھی رسول اکرم ﷺ سے کہا: هَذَا الْإِنْسَانُ الْكَافِرُ۔ (پ ۱۸ ع ۱)
یہ کون ہیں؟ ایک تمہیں جیسے آدمی (بشر) تو ہیں۔

معلوم ہوا ہر بری کرنے کے لئے، نبی علیہ السلام کو بشر کہنا کفر ہے۔ جیسے اللہ کریم کو چراغ کہنا، اور یہ آیت مَقْلُ نُورٍ كَيْفَ تَكُونُ فَيَكَا مَصِيًّا۔ (پ ۱۸ ع ۱۱)

اس کے نور کی مثال ایسی جیسی ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ نیز عام محاورہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر کہنا حرام اور طریقہ کفار ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ (پ ۱۸ ع ۱۵)
رسول ﷺ کے پکارنے میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور العرقان میں فرماتے ہیں۔ نبی کو بشر یا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا خود نبی علیہ السلام نے یا پھر کفار نے۔ اب جو نبی کو محض بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی نبی تو کیا ہوا؟

امام اہل سنت، مجدد دین ملت، پروانہ شمع رسالت ﷺ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں:

تیرا مسند ناز ہے عرش بریں، تیرا محرم راز ہے روح امیں
تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ۱

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (القرآن)
شَفَاعَتِي يَوْمَ التَّيَامَةِ حَتَّى قُمْ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا (عبد)

تفسير الشفاعة

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تَرَجَّى شَفَاعَتَهُ
يَكُلُّ هَوًى مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَرِحِمٌ

شفاعت کا لغوی معنی و مفہوم:

لفظ شفاعت ”شفع“ سے لیا گیا ہے جس کا معنی نہایہ میں کچھ اس طرح ہے۔

”شَفَعْتُ“ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزَّيَادَةِ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَيْبَةَ إِلَى مِلْحِكِهِ فَيُشَفِّعُ لَهُ كَمَا كَانَ كَانَ وَاحِدًا وَتَرَا أَنْصَارَ زَوْجًا شَفَعَا وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوَتَرَ شَفْعًا“۔ (نہایہ

ج ۲ ص ۳۸۵ مکتبہ اسماعیلیاں ایران)

”شَفَعْتُ“ یہ زیادتی (کوئی چیز بلا کر دوسری کو بڑھانا) سے مشتق ہے۔ کیونکہ شفیع کرنے والا یہی ہوئی چیز کو اپنی ملکیت میں ملاتا ہے پس وہ اپنی ملکیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ ایک اور طاق چیز تھی پس وہ وہاں جہت ہو گئی اور شافع اس شخص کو کہتے ہیں جو طاق کو جہت کرنے والا ہو۔ کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں:

”الشَّفَاعَةُ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّلُوبِ وَالْجَرَائِمِ بِهِمْ“ شفاعت: آپس میں گناہوں اور جرائم سے عفو و درگزر کرنے کی درخواست ہے۔

شفاعت کا اصطلاحی مفہوم:

کسی مروجہ اور مقبول الٰہی ذات کا کسی کے کبیرہ گناہوں میں عذاب کی تخفیف یا کلی طور پر معافی یا صغیرہ گناہوں کی معافی کے لئے یا دخول جنت اور بلندی درجات کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن سے اس کی عطا فرمودہ وجاہت یا محبوبیت کی بناء پر شفاعت کرنا۔

شفاعت کی اقسام:

علمائے اسلام نے تحقیق کے بعد شفاعت کی تین اقسام بیان کی ہیں۔

(۱) شفاعت بالوجاہت (۲) شفاعت بالمحبب (۳) شفاعت بالاذن

شفاعت بالوجاہت:

اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم بندوں کو یہ عزت اور وجاہت دی ہے کہ وہ ان کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب و محبوب بندوں کا لحاظ فرماتا ہے۔ وہ مالک اگر نہ بھی

کرے تو اسے کسی قسم کے نقصان اور خوف کا کوئی اندیشہ نہیں۔ لیکن اس عہد و جہہ کی بات کو رد کرنا اس کی عزت و وجاہت کے خلاف ہے جو اس نے اپنے مقبول بارگاہ بندوں کو عنایت فرمائی ہے۔ شفاعت اور جبر الگ الگ چیزیں ہیں۔ شفاعت میں عزت و مقام و مرتبہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جبکہ جبر میں اس چیز کا تصور نہیں ہوتا۔

آپ درگاہ خدا میں ہیں وجہہ
اب شفاعت بالوجاہت کیجئے
شفاعت بالمحبت:

شفاعت بالمحبت شفاعت کا وہ درجہ ہے جو اس امر کا متقاضی ہے کہ جس کے پاس سفارش کی جارہی ہو اسے سفارش کنندہ سے غایت و رجب محبت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں اپنے بندہ کو محبوب بنالیتا ہوں تو: لَنْ سَأْلِي لَأَعْطِيَهُ اِگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور بضر و راسے عطا کرتا ہوں۔

محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی رضا اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے۔ کوئی محبت اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضور اکرم ﷺ کی شانِ محبوبیت کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ وَكَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دینی و دنیاوی حاجتوں کے بارے میں ان کی سفارش و دعا قبول فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حضور نبی کریم ﷺ کا فرمانِ عالی شان اس پر شاہد ہے۔ فرمایا: كَسَوْفَ مِنْ أَشْعَبِ أَغْيَبِ بَنِي كَسَمَنْ مِّنَ الْمَلَأُوْبَةِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَكْبَرَهُ۔ (جامع الترمذی۔ ج ۵ ص ۲۹۳ حدیث ۲۸۵۳)

کتنے ہی گروا لود بالوں والے، خاک نشین، جن کے ہاں دو (ایرانی) چادروں کے سوا کوئی چیز نہ ہو اور جن کی طرف توجہ نہ کی جاتی ہو، ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم ڈال دیں

تو وہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اگر بنظر غائر اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی طرف توجہ کی جائے تو یہی شفاعت بالمحبت ہے کہ اگر وہ کسی کے لئے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ اسے رو نہیں کرتا۔ جب عام بندوں کا یہ عالم ہے تو امتیازی شان کی حامل حضور نبی کریم ﷺ کی شفاعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

حق	تمہیں	فرما	چکا	اپنا	حبیب
اب	شفاعت	بالمحبت	کچھ		

شفاعت بالاذن:

بندے اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں اور وہی بخشش فرمانے والا ہے۔ اس بخشش میں اس پر کسی کا زور نہیں۔ وہی تجاہد اور اکیلائی اس مغفرت اور کرم گسری کا مالک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عباد خواص کی خصوصیت کا اظہار کرنے کے لئے ان کو حشر کے میدان میں یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور انہیں اذن مرحمت فرمائے گا کہ وہ اس کے گناہ گار بندوں کی شفاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کا عقیدہ گمراہی ہے۔ جبکہ اذن الہی سے شفاعت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ لہذا اس کا انکار بھی گمراہی و بدعتیہ کی ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک کی بے شمار آیات شاہد ہیں۔ جن میں سے چند کا ذکر حسب ذیل ہے۔

(۱) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ (سورۃ البقرہ آیت ۲۵۵)

کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔

(۲) مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ۔ (سورۃ یونس آیت ۲)

اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا۔

(۳) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ (سورۃ سبا آیت ۲۳)

اور اس کے پاس (کسی کی) سفارش کام نہیں آتی بجز اس کے کہ جس کو وہ خود اجازت دے۔

ان آیات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ پاک کی اجازت سے اللہ کے مقرب و صالح بندے شفاعت کریں گے۔ اور یہ اذن ان کو ہو چکا ہے، قیامت کے روز صرف اذن کلام ہوگا۔ اذن کب کامل چکا ہے یا حضور! ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ خداوندی میں وجاہت:

رب العزت نے دنیا و آخرت میں انبیاء کرام کو دائمی عزت و وجاہت سے نوازا اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بارہا فرمایا۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمان خداوندی ہے: سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ۔ (سورۃ صافات آیت ۷۹ تا ۸۱) نوح پر سارے جہانوں میں سلام ہو۔ تحقیق ہم اپنے نیک بندوں کو یونہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔

(۲) حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد ہوا۔ وَادْخُلْنَاہٗ فِی رَحْمَتِنَا اِنَّہٗ مِنْ الصّٰلِحِیْنَ۔ (سورۃ انبیاء آیت ۷۴) اور ہم نے لوط کو اپنے حرمِ رحمت میں داخل فرمایا بے شک وہ صالحین میں سے ہے۔

(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَكَانَ عِنْدَ اللّٰہِ وَجِہًا۔ (سورۃ الاحزاب آیت ۶۹) اور وہ اللہ کے ہاں بڑے مقام و مرتبہ والے تھے۔

(۴) تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے ارشاد فرمایا: وَوَهَبْنَا لَہٗ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ کُلًّا هَدٰیہٖمَا وَنُوحًا هَدٰیہٖمَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِہٖ دَاوُدَ وَسُلَیْمٰنَ عَلٰی یُوْسُفَ وَیُوْسُفَ وَمُوسٰی وَهَارُونَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ۔ وَذِکْرُنَا وَیَحْیٰی وَعِیْسٰی وَآلِہٖمْنَ کُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ۔ وَاسْمَاعِیْلَ وَآلِہٖمَ وَیُوْنُسَ وَکُلًّا فَضَّلْنَا عَلَی الْعٰلَمِیْنَ۔ (سورۃ الانعام ۸۵ تا ۸۸)

اور ہم نے اس (ابراہیم علیہ السلام) کو اسحاق اور یعقوب عطا کئے اور سب کو ہدایت سے نوازا اور

ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ہدایت دی۔ اور ہم اسی طرح نیکو کاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام سب نیک لوگوں میں سے ہیں اور اسماعیل، اسحاق، یونس اور لوط اور ہم نے ہر ایک کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔

(۵) اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَجِئْنَا فِي الْغُدُفَا وَالْأَخْيَرَةِ وَفِي الْمَقَرِّينَ۔ (سورۃ آل عمران آیت ۴۵) (وہ عیسیٰ) دنیا اور آخرت میں وجیہ (باعزت و مقام) ہیں اور مقررین میں سے ہیں۔

اس تمام بحث و تحقیق کے باوجود جن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تمام انبیاء کا بارگاہ الوہیت میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے لیکن اس وجاہت سے شفاعت کا پہلو کس طرح نکلا ہے جبکہ اس طرف کوئی اشارہ نہیں تو آئیے مفسرین کے نزدیک دیکھتے ہیں کہ اس وجاہت کا کیا مطلب ہے تو امام بیضاوی اسی مذکورہ آیت مبارکہ کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ اَلْوَجَاهَةُ فِي الْغُدُفَا الْعَبُودَةُ وَفِي الْاَخْيَرَةِ الشَّفَاعَةُ۔ انوار التخریل و اسرار التاویل المعروف بالبیضاوی شریف ج ۱ ص ۲۵۶) کہ وجاہت سے مراد دنیا میں یہ ہے کہ ان کو نبوت عطا کی اور اخروی وجاہت سے مراد ہے کہ آخرت میں ان کو اذن شفاعت ہوگا۔

تو ان آیات اور ان کی تفسیر کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہوگئی کہ شفاعت، بالوجاہت برحق ہے اور انبیاء کرام اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق شفاعت فرمائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضور نبی کریم ﷺ کی شفاعت بالوجاہت قرآن کی نظر میں:

حضور اکرم ﷺ سید الانبیاء ہیں اور تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اسی وجہ سے جملہ مخلوق سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے امتیازی شان کے حامل ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے متعدد مقامات پر آپ کی منجبرانہ وجاہت کو بیان کیا ہے۔

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - (سورة الانبیاء آیت ۱۰۷)

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں صراحہ شفاعت کا ذکر ہے کیونکہ آخرت کے جہاں میں رحمت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو عذاب جہنم سے چھٹکارا دلایا جائے اور یہی تو شفاعت ہے۔

(۲) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِيْهِمْ - (سورة الانفال آیت ۳۳)

اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ بات نہیں کہ وہ ان پر عذاب نازل کر لے جبکہ آپ بھی ان میں موجود ہوں۔

(۳) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی - (سورة الفصحی آیت ۵) عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت قبول کرنے کی حد کر دی۔ اور بات اس موڑ پہ لا کر ختم کر دی کہ اے محبوب! تو جس طرح چاہے اسی طرح تجھے راضی کروں تو آئیے! پڑھئے: کہ کس طرح حضور ﷺ اللہ سے راضی ہوں گے اور پھر صحیح عقیدہ پر ایمان لائیے۔

(۱) صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ امت کے بارے میں دعا کر کے گریہ زاری فرما رہے تھے کہ خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا: جا! اور پوچھ کہ اے محبوب! کس چیز نے آپ کو گریہ زاری پر مجبور کیا؟ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور دریافت کیا تو حضور اکرم ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: کہ وہ اپنی امت کے لئے آنسو بہا رہے تھے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جبرائیل! جا اور میرے محبوب سے کہہ دے:

اِنَّا سَعَرَضْنٰكَ فِیْ اَمَّتِكَ وَلَا تَسُوْكَ - (صحیح مسلم شریف، کتاب الایمان، باب دعا النبی ﷺ لامتنع احدیث ۳۴۶) تحقیق ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں کریں گے۔

(۲) امام خازن اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:

قَالَ إِنَّ عِيَّاسَ بَنِي الشَّفَاعَةِ فِي أُمَّتِهِ حَتَّى يَرْضَى۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ ﷺ کی امت کی شفاعت میں آپ ﷺ کو رنجیدہ نہیں کرے گا یہاں تک کہ آپ ﷺ راضی ہو جائیں گے۔ (خازن مع مدارک جلد ۲ ص ۳۸۶)

(۳) جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرمان نبوت ہوا: **إِنَّمَا وَاللَّهِ لَا أَرْضَى وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ**۔ (تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۹۴) جب تو خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔

بتائے اہم بخدا یہ شفاعت بالوجاہت نہیں تو اور کیا ہے۔ ارے یہی تو شفاعت کبریٰ ہے۔ اس سے بڑھ کر شفاعت کا تصور کیسے ممکن ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کی شفاعت بالوجاہت احادیث کی روشنی میں:

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کناں ہیں: **يَا أَلَيْسَ رَيْكَ إِلَّا يُسَارِعُنِي هَوَاكَ**۔ (صحیح بخاری شریف۔ ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی) میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ کا رب آپ کی رضا جوئی میں جلدی فرماتا ہے۔ اور رضا کے بارے میں گزشتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے:

(۲) **أَنَا سَيِّدٌ وَلَكِنِّي أَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَغْوِرْ**۔ (صحیح مسلم شریف ج ۲ ص ۲۳۵ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی) قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا اور مجھے اس پر غر نہیں۔ ذرا غور فرمائیے! کہ قیامت کے روز وہ شخص جو حضور ﷺ کا امتی ہے اور اس نے صرف قرآن پاک حفظ کیا ہے تو اسے کتنی شان و شوکت کے ساتھ لایا جائے گا اور اسے قیامت کی سختی کا احساس نہ ہوگا۔ بلکہ خداوند قدوس کی رحمت اس پر سایہ نکلن ہوگی تو جو ذات سردار الانبیاء ہے اس ذات کی عظمت و وجاہت کا کیا عالم ہوگا۔ (سبحان اللہ) آگے پڑھیے! شفاعت کے بارے میں:

(۳) **وَأَنَا مُمْشِرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا**۔ (جامع ترمذی شریف۔ ص ۵۱۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع

کراچی)

بھرا اور ساعت کر کہ عسیٰ اَنْ یَّبْعَثَ رَبُّكَ مَعًا مَحْمُودًا۔ محبوب! اس دنیا میں تو حیرانی شان و شوکت کے ڈنکے بج چکے اور بج رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں بھی لوگ سن لیں کہ اس جہان میں اگر سردار ہے تو میرا حبیب ﷺ ہے اور اگر آخرت میں ہر شخص کسی ذات کا دست نگر ہوگا تو وہ بھی میرے محبوب کی ذات ہوگی۔

اس آیت مبارکہ میں مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہی ہے۔ اس پر احادیث اور تفاسیر میں تصریح موجود ہے۔

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ عَسَىٰ اَنْ یَّبْعَثَ رَبُّكَ مَعًا مَحْمُودًا وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ هِيَ الشَّفَاعَةُ۔ (جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۴۲)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد عسیٰ۔۔۔۔۔ الخ کے بارے میں فرمایا۔ اور آپ سے اس (مقام محمود) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شفاعت ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

اَنْ یَّبْعَثَ رَبُّكَ مَعًا مَحْمُودًا مَقَامَ الشَّفَاعَةِ۔ (تفسیر ابن عباس ص ۲۳۰) یعنی آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا جو کہ مقام شفاعت ہے۔

(۳) امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

یَحْمَدُكَ فِيهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ۔ (تفسیر جلالین ص ۲۹۰) مقام محمود وہ مقام ہے جہاں اولین و آخرین آپ کی حمد کریں گے اور وہ مقام شفاعت ہوگا۔

تو ان احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شفاعت بالمحبت بھی قرآن سے ثابت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور ﷺ کو مقام محمود پہ فائز کرنا، ایک محبت بھرا اعزاز اور عہد نامہ تحفہ ہے اور شان محبوبیت کا اظہار ہے۔ اور مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے تو اس اعزاز سے کی گئی شفاعت، شفاعت بالمحبت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضور اکرم ﷺ کی شفاعت بالمحبت احادیث کی روشنی میں:

(۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ — الخ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے انتظار میں
چند اصحاب تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے
یہاں تک کہ جب آپ ﷺ ان کے قریب ہوئے تو انہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ پس
آپ ﷺ نے ان کی بات کو سماعت فرمایا (کہ) ان میں سے ایک تعجب کرتے ہوئے بولا کہ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا اور دوسرے نے کہا یہ
بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے سے زیادہ تو تعجب خیز نہیں۔ ایک اور نے
کہا: اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ ایک اور نے کہا: کہ آدم علیہ السلام کو جن لیا۔ پس
حضور اکرم ﷺ ان کی طرف تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا:

میں نے تمہاری بات اور اس بات پہ تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ
ہیں۔ یہ اسی طرح ہے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ بے شک یہ بات اسی طرح ہے اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ بات (بھی) اسی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ
تعالیٰ نے جن لیا وہ بھی یقیناً اسی طرح بات ہے۔ (فرمایا)

أَنَا وَابْنُ حَبِيبِ اللَّهِ وَلَا فُخْرَ وَأَنَا حَامِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فُخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ
وَأَوَّلُ مُنْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فُخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَمُوتُ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَيَقْتَمُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِي وَمَعِيَ
فُلَانٌ ثُمَّ مَوْتَيْنِ وَلَا فُخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فُخْرَ۔ (جامع الترمذی۔ ج ۵ حدیث
۳۶۱۶) مگر سنو، غور کرو! میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں اور میں ہی قیامت کے دن

کا جہنم اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں اور میں قیامت کے روز سب سے پہلے
شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا گیا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں اور سب سے پہلے
جنت کے دروازے پر دستک دینے والا میں ہی ہوں۔ پس میرے واسطے اللہ سے کھول دے گا اور

مجھے اس میں داخل فرمائے گا جبکہ میرے ساتھ مومن فقراء لوگ ہوں گے اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ کرم و معزز ہوں لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔

اس حدیث پاک کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شفاعت بالجنت کا ایک واضح ثبوت ہے کیونکہ یہ تمام درجات حضور ﷺ کی محبوبیت کی بناء پر عطا کئے گئے ہیں اور اسی پر دال "اَنَا حَبِيبُ اللَّهِ" ہے۔ پس بعد والے تمام مراتب اسی پر محمول کئے جائیں گے تو شفاعت، شفاعت بالجنت ہی ہوگی واللہ اعلم بالصواب۔

شفاعت اس جہان فانی میں بھی ایک ثابت شدہ امر ہے:
انبیاء علیہم السلام نے اس دنیا میں رہ کر اپنے امتیوں کی شفاعت کی جس پر قرآن کریم کی متعدد آیات شاہد ہیں۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو قرآن پاک میں موجود ہے، عرض کی: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَكَوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ (سورۃ نوح آیت ۲۰) اے پروردگار! میری مغفرت فرما اور میرے والدین اور جو میرے گھر میں بحالت ایمان داخل ہوں اس کی اور تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن نے متعدد بار ذکر کیں۔
رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۴۱) اے ہمارے پروردگار! ہمیشہ کے دن، میری، میرے والدین اور تمام مومنین کی بخشش فرما۔

(۳) اَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَقِيْلًا۔ (سورۃ مریم آیت ۲۷) میں عنقریب اپنے رب سے تیری شفاعت کروں گا وہ مجھ پر مہربان ہے۔

(۴) حضرت یوسف علیہ السلام کچھ اس طرح بارگاہ الہی میں عرض کناں ہوئے۔ اَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔ (سورۃ یوسف آیت ۹۸) میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری شفاعت کروں گا۔ تحقیق وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تو ان آیات کریمہ سے یہ بات اپنے پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ اس جہان فانی میں رہ کر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے امتوں کے لئے شفاعت و بخشش کا سامان کیا۔
شفاعت بالافون کے بارے میں قرآن پاک کا نظریہ:

شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت کے بارے میں کچھ مکاتب فکر (Schools of thoughts) کا اختلاف ہے۔ اس لئے ان کے بارے میں ذکر قرآن وحدیث کی روشنی میں گزر چکا۔ جبکہ شفاعت بالاذن کے بارے میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں۔ مواس کے لکھنے سے احتراز کرتے ہوئے بات کو آگے چلاتے ہیں کہ طوالت کا احساس بھی دامن گیر ہے۔

(۱) مَنْ كَانَ الْإِنْسَانُ عِنْدَهُ إِلَّا بَرًا (سورۃ بقرہ آیت ۲۵۵) کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے۔

(۲) مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ رَبِّنَا - (سورۃ یونس آیت ۳۰) اس (اللہ تعالیٰ) کی اجازت کے بعد ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔

(۳) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا۔ (سورۃ نساء آیت ۸۵) جو شخص اچھی شفاعت کرے گا اس کا اس میں سے حصہ ہوگا۔

آنحضرت ﷺ کے علاوہ دوسرے بھی شفاعت کریں گے۔ (قرآن کی روشنی میں)
ان صفحات میں ان آیات کی تفسیر کا ذکر ہوگا جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آنحضرت
ﷺ کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ کے وسیلے
سے متبکی افراد بھی شفاعت کریں گے۔ اس حوالے سے درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں۔

(۱) حقیقی افرادِ مومنین کے لئے کچھ یوں شفاعت کرتے نظر آتے ہیں: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِأَخِيهِمْ سَبْعُونَ مِائَةً أَلْفًا مِائَةً - (سورۃ حشر آیت ۱۰)

(۲) فرشتوں کی شفاعت مومنین کے لئے قرآن پاک نے اس امان سے پیش کی ہے۔

آیت ۳۸) جس دن روح الامین اور فرشتے صف بہ صف کھڑے ہوں گے۔ (اس دن) وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے ہاں مگر وہ جس کو (وہ) رحمن اذن عطا فرمائے گا اور وہ درست بات (ہی) کہے گا۔

(۳) وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ۔ (سورۃ انبیاء آیت ۲۸) اور (فرشتے) صرف اسی کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

(۴) وَتَجْمَعُ السَّمَاوَاتُ وَمَنْ تَحْتِهَا يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ الْقُوَّةُ الْعَظِيمَةُ۔ (سورۃ مؤمن آیت ۹) ”ان لوگوں کو برائیوں سے بچا اور جس شخص کو تو نے گناہوں (کے عذاب) سے بچالیا تو اس پر تحقیق تو نے رحم فرمایا۔ اور وہی قوت سب سے بڑی کامیابی ہے۔“
ان آیات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے علاوہ دیگر افراد بھی شفاعت کریں گے اور یہ شفاعت صغریٰ ہوگی کیونکہ شفاعت کبریٰ صرف حضور نبی کریم ﷺ کے لئے خاص ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

احادیث کے حوالہ سے ثبوت کہ دیگر انبیاء و صالحین بھی شفاعت کریں گے:
حضور نبی کریم، رؤف رحیم ﷺ کا فرمان عالی شان ہے:

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ۔ (سنن ابن ماجہ، ج ۲ حدیث ۴۳۱۳۔ باب ذکر الشفاعة) قیامت کے دن تین (گروہ) شفاعت کریں گے۔ (سب سے پہلے) انبیاء علیہم السلام، پھر علماء، پھر شہداء۔

اس حدیث پاک سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ شفاعت نہ صرف حضور نبی کریم ﷺ فرمائیں گے بلکہ آپ کے اسی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

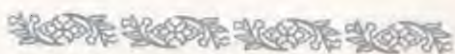
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الشُّفَعَاءُ خَمْسَةٌ الْقُرْآنُ، وَالرَّحِمُ وَالْأَمَانَةُ وَنَبِيِّكُمْ وَأَهْلُ بَيْتِهِ۔ (کنز العمال ج ۱۴ حدیث ۴۹۰۴۱)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شفاعت کرنے

والے پانچ ہیں: قرآن پاک، رشتہ دار، امانت، تمہارے نبی اور اس کے اہل بیت۔“
(۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْدُ حُلَنَ الْجَنَّةِ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ عُدُّوا لِي النَّارِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ۔ (معجم الکبیر للطبرانی ج ۱۰ حدیث ۱۰۵۰۹)
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے مسلمانوں کا ایک گروہ جنہیں عذاب تار دیا جا چکا ہوگا ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔

(۴) عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْفَعُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُطْصِرٍ۔ (جامع الترمذی ج ۴ حدیث ۲۳۳۹)
حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دو قبیلوں ربیعہ اور مطصر کے (افراد) کے برابر لوگوں کی شفاعت کریں گے۔

(۵) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُشْفَعُ لِلرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالرَّجُلُ لِلرَّجُلِ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحقیق ایک شخص (دوسرے) دو اور تین آدمیوں کے لئے اور ایک شخص دوسرے شخص کے لئے شفاعت کرے گا۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (القرآن)

عقیدہ توحید و تسبیح

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

اسلام میں وسیلہ کا تصور

وسیلہ کا معنی:

امام راغب اور دیگر ائمہ لغت نے وسیلہ کا معنی ”ذریعہ“ کیا ہے۔ علامہ ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى الْقَدَرِ - (تاج العروس - ۱۱: ۲۳۴) یعنی وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کیا جاسکے اور وہ حصول کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔

الْوَسِيلَةُ فِي الْأَصْلِ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ وَيَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ - (لسان العرب - ۱۱: ۲۵۵) جس چیز کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تفسیر کشاف میں ہے:

وَالْوَسِيلَةُ كُلُّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - (تفسیر کشاف - ج ۱ ص ۳۸۸) وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی چیز کا قرب حاصل کیا جائے۔

وسیلہ از روئے قرآن

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - (پ ۶ سورۃ المائدہ آیت ۳۵ رکوع ۵)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس کے راستے میں جہاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ دو دنوں جہانوں کی۔

بعض لوگ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ والی آیت مبارکہ میں ”وسیلہ“ سے مراد نیک اعمال تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی ”اتَّقُوا اللَّهَ“ میں آگئے ہیں۔ اور اس کے بعد وسیلہ کا حکم فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا وسیلہ اور چیز ہے اور اس سے انسان کامل اور عادی برحق مراد ہے۔ جو خدا شناس ہو اور راہ وفا کی منزل طے کرتا ہو احرم قدس تک پہنچ چکا ہو۔ اور اب اس قابل ہو کہ امت کے ناقص و خام و عام کی راہنمائی کر سکے اور اپنی روحانی قیادت میں انہیں شیطانی وساوس

وخطرات اور رکاوٹوں سے بچا کر بارگاہ یار تک لے جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے حتیٰ کہ شاہ اسماعیل دہلوی کو بھی لکھنا پڑا۔

”اہل سلوک اس آیت را اشارت بسلوک فی تمہید وسیلہ مرشد رانی دانند و استلاش مرشد بنابر فلاح حقیقی و فوز تحقیقی پیش از مجاہدہ ضروری است و سنت اللہ بر صلیب منوال جاہلست لہذا ابدون مرشد را یابی نا درست۔“ (صراط مستقیم ص ۵۸)

ترجمہ:- سالکان راہ حقیقت نے وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے۔ حقیقی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لئے مجاہدہ و ریاضت سے پہلے تلاش مرشد از حد ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کے لئے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ اس لئے مرشد کی راہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہے۔

(۲) اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ (پ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۷ رکوع ۱۷)

”یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں (یعنی ملائکہ، جنات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم) وہ (تو خود ہی) اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے (بارگاہ الہی میں) زیادہ مقرب کون ہے؟ اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے ایک گروہ کو پوجتے تھے۔ جب وہ جن اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والے اس سے بے خبر رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا اور فرمایا: ”جنہیں تم پوج رہے ہو وہ ہمارے حضور سر بسجود ہیں اور وہ خود ہمارے مقربین کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔“ (صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۸۵) (صحیح المسلم ج ۲ ص ۳۲۲)

اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مقرر یا خدا کا وسیلہ جائز ہے اور وہ خود بھی قرب الہی کے

حصول کی خاطر اپنے سے زیادہ مقرب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یعنی مقربین کا بھی طرز عمل یہی ہے۔

(۳) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (پ ۵ سورۃ النساء کو ع ۴ آیت ۶۴)

”اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول ﷺ بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاتے۔“

اس آیت مبارکہ میں مومنین کو اپنی مغفرت کے حصول کے لئے بارگاہ مصطفوی ﷺ میں حاضر ہو کر ان کا سیلہ پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ صرف حضور اکرم ﷺ کی حیات ظاہری تک محدود نہیں جیسا کہ کچھ مکاتب فکر کا نظریہ ہے۔ ایسا نظریہ اختیار کرنا قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی واضح دلیل ہے۔

امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:-

”يُرْشِدُ تَعَالَى الْعُصَلَةَ وَالْمُذْنِبِينَ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُمْ الْخَطَاةُ وَالْعُصِيَانُ أَنْ يَأْتُوا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ عِنْدَهُ وَيَسْأَلُوهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ وَلِهَذَا قَالَ: "لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا"

اللہ تعالیٰ گناہ گاروں اور خطاکاروں کو ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے لغزش اور گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں بھی عرض کریں کہ وہ ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔ پس جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرمائے گا اور ان پر رحمت و کرم کی بارش نازل فرمائے گا اور ان کے گناہ معاف فرما دے گا اسی لئے تو فرمایا: لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔

ابو منصور صباغ نے اپنی کتاب ”الحکایات المشہورۃ“ میں بھی سے روایت کیا ہے کہ میں

حضور ﷺ کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک بدو آیا اور عرض کی ”السلام علیک یا رسول اللہ ﷺ“ میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”ولو انهم اذ ظلموا لتوابا رحیما۔ اور میں آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوا اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں سفارشی بنانا ہوا حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے:

يَا خَيْرَ مَنْ قُفِنَتْ بِالْقَاءِ أَعْظَمُهُ
قَطَابٌ مِنْ طَيِّبِيْنِ الْقَاءِ وَالْأَكْمَرُ

”اے وہ ذات جو کہ مدفون لوگوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ جن کے باعث میدان اور ٹیلے بہتر ہو گئے۔“

نَفْسِي الْقِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ
فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

”میری جان قدا ہے اس قبر پر جس میں آپ ﷺ جلوہ گر ہیں۔ اسی میں ہی عفاف ہے اور اسی میں ہی جود و کرم ہے۔“

عسی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ اعرابی لوٹ گیا اور مجھے نیند نے آیا۔ میں نے خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”يَا عَتْبِيَّ الْحَقِّ الْأَعْرَابِيُّ قَبَشْتُكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ“

”اے عسی! (اس) اعرابی سے مل اور اسے یہ مژدہ جانفزا سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔“ (کتاب الاذکار للہووی ج ۳ ص ۹۲)

تو پس ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ میں وسیلہ ہی کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ وسیلہ تاقیامت بنایا جاسکتا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ:

اگر کوئی معترض یہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے لئے جواب عرض ہے کہ اس روایت

کو امام نووی نے اپنی کتاب ”الایضاح“ میں، شیخ ابوالفرج نے ”الشرح الکبیر“ میں اور شیخ منصور ابوتی نے ”کشاف القداء“ جو جلی مذہب کی معروف کتاب ہے میں نقل کیا ہے۔ اب سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہو یا ضعیف اس پر اکابرین نے اعتماد کیا ہے۔ اب خود ہی معترض جواب دے کہ کیا اکابر محدثین و مفسرین کرام نے کفر اور گمراہی کی بات نقل کی ہے یا بت پرستی کی دعوت دی ہے؟ (نحوہ باللہ) اگر ایسا ہی ہے تو پھر کس کو لٹہ قرار دیا جائے؟

(۳) هٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ (آیت ۳۸ رکوع ۱۲ سورۃ آل عمران پ ۳)

”وہیں ذکر کرنے اپنے رب سے دعا کی عرض کی: اے میرے پروردگار! مجھے اپنی جناب سے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔“

اگر اس آیت مبارکہ کو دل کی آنکھیں وا کر کے پڑھا جائے اور اس کے مفہیم و مطالب سے آشنائی حاصل کی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی امت مسلمہ کو وسیلہ کا درس دے رہی ہے ورنہ تو یہ ایک فسانہ ہی رہ جائے گا۔ اب اصل اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کا مفہوم کیسے نکل سکتا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن نے لفظ ”هٰذَا لَكَ“ سے دے دیا۔

یہ لفظ اپنی ظاہری اور معنوی جامعیت کے ساتھ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ذرا مجھ پر غور تو کرو پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کے حجرے کا خصوصی طور پر انتخاب کیا اور اپنی دعا کی قبولیت کے لئے بطور وسیلہ استعمال کیا۔ اسی لئے تو قرآن کریم نے اس دلکش ادا کو ”هٰذَا لَكَ“ کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ اگر اس جگہ کا اس دعا کی قبولیت میں کوئی عمل دخل نہ ہوتا تو ”هٰذَا لَكَ“ کے لفظ کا یہ کوئی موقع محل نہ بنتا۔ پس ثابت ہوا کہ توسل انبیاء سے بھی ثابت ہے۔

(۵) اِنْفِخُوْا بِعَصِيْهِمْ هٰذَا فَالْقُوَّةُ عَلٰی وَجْهِ اٰبِيْ يَسْمُوْكَ (پ ۱۲ آیت ۹۳ سورۃ

یوسف) (حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا) میری یہ قمیص لے جاؤ۔ اور اسے میرے والد کے

چہرے پر ڈال دینا ان کی بصارت واپس آجائے گی۔

اس آیت مبارکہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو مقررین بارگاہ الہی سے نسبت ہو جاتی ہے اس سے توسل حاصل کرنا توحید کے منافی نہیں۔ کیونکہ وسیلہ کا طریقہ اختیار کرنے والے بھی نہیں ہیں اور اس وسیلہ کو استعمال کرنے والے بھی نہیں ہیں اور بیان کرنے والا قرآن پاک ہے۔

پس اس آیت مبارکہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ غیر نبی سے بھی وسیلہ کرنا سنت انبیاء علیہم السلام ہے اور انبیاء معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں۔

زیادہ تفصیلی بحث سے احتراز کرتے ہوئے انہیں آیات مبارکہ پر اکتفا کرتے ہوئے اب احادیث مبارکہ سے توسل کے جواز کو ثابت کرنے کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں۔

وسیلہ احادیث کی روشنی میں

قرب الہی کے حصول کے لئے ہی بندہ مومن وسیلہ کو اختیار کرتا ہے۔ یہی مومن کا مقصود حقیقی ہوتا ہے اب اسی مقصود کے حصول کی راہ بتلاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبِبُّهُ: فَكُنْتُ سَبْعَةَ أَلْفِي يَسْمَعُ بِهَا وَبَصَرُهُ أَلْفِي يَبْصُرُ بِهَا وَبَهْمَةِ أَلْفِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلُهُ أَلْفِي يَمْشِي بِهَا۔ (صحیح بخاری شریف ج ۲ ص ۹۶۳) ”میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چمکتا ہے اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔“

پس ثابت ہوا کہ نوافل کا توسل حاصل کر کے ہی انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے کیونکہ اگر نوافل کا وسیلہ نہ ہوتا تو قرب الہی کا حصول ناممکن تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۲) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 ”إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفَتِهَا يَدْعُوْنَهُمْ وَصَلَّاهُمْ وَأَخْلَاهُمْ“۔ (سنن
 الترمذی ج ۲ ص ۶۴) ”اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد، اس امت کے کمزوروں کی دعا، نماز
 اور اخلاص ہی کے سبب فرماتا ہے۔“

پس اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت کے ضعیف افراد امت کی مدد
 اور نصرت کا وسیلہ بن جاتے ہیں اور انہی کے وسیلہ کے سبب ہی امت کی ڈوبتی ناؤ کو سہارا ملتا ہے
 (۳) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے: اَبْقَوْنِي
 الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تَرْتَوُونَ وَلْتَصِرُوا بَضْعَةً لَكُمْ۔ (سنن الترمذی ج ۲ ص ۶۴)
 ”مجھے (امت کے) کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ بے شک! کمزور لوگوں کے سبب ہی تمہیں
 رزق عطا کیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔“

گویا ضعیف و ناتواں افراد کے وسیلہ ہی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نصرت و کامرانی سے
 نوازا جاتا ہے بلکہ ان پر رحمت و فضل کی بارش کر دی جاتی ہے۔ لہذا ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا
 بھی درجہ قبولیت پر فائز ہوتی ہے۔

(۴) إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ (متفق علیہ) ”بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور
 اللہ دینے والا ہے۔“

معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں اور تقسیم کرنے والا
 وسیلہ ہوتا ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت خداوندی کا ہمارے لئے وسیلہ ہیں۔

(۵) عَنْ عُمَانَ بْنِ حَرْثٍ قَالَ أَنَّ رَجُلًا ضَرِبَ الْبَصِيرَ ابْنِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ
 أَنْ يُعَافِيَنِي۔ قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبِرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قَادَعَةُ قَالَ
 فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قِيْحَسْنَ الْوُضُوءَ وَيَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ
 مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَيُحَاجِّبِي هَذِهِ لِيُعْطِيَنِي لِي اللَّهُمَّ

فَشَقَّقَهُ لِي^۳۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۹۷۔ اس حدیث کو ترمذی نے ابواب الدعوات میں۔ ابن ماجہ نے باب صلاة الحاجہ ص ۹۹، حافظ نور الدین سبکی نے شفاء السقام میں ص ۱۶۵ پر، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ص ۲۰۱ پر، امام قسطلانی نے مواہب اللدیہ میں اور علامہ ذرقانی نے شرح مواہب ج ۸ ص ۳۶۱ میں نقل کیا ہے)

”حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں تندرست ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تو دعا کروں اور اگر تو چاہے تو میرا اور میری تیرے لئے بہتر ہے۔ وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ راوی کا فرمانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکماً فرمایا: کہ اچھی طرح وضو کرو اور یہ دعا مانگ ”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی اس حاجت میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ وہ پوری کر دی جائے۔ یا اللہ میرے حق میں اپنے نبی کی شفاعت قبول فرما“۔ (سمان اللہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایات حاصل کر کے وہ نابینا شخص مسجد میں گیا، وضو کر کے دو رکعتیں ادا کیں اور دعا کر کے واپس آیا تو اس کی دونوں آنکھیں نور کی روشنی سے یوں جگمگا رہی تھیں جیسے وہ کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔

☆ مولوی اشرف علی تھانوی اس حدیث کے متعلق اپنی کتاب ”نشر الطیب“ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے توسل صراحۃً ثابت ہے اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا کہیں منقول نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح توسل کسی کی دعا کا جائز ہے اسی طرح توسل، دعا میں کسی کی ذات کا بھی جائز ہے۔ (نشر الطیب از مولوی اشرف علی تھانوی)

(۶) حضرت عبدالرحمن بن عمرہ اپنی داوی سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں کبشہ انصاری نے

کہا: اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَعَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قَرْبَةً مُّعَلَّكَةً فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ
فَعَزَّ الْعُرْيَةُ تَبْتَغِيْ بَرَكَةً مَّوْضِعَ فِيْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ (سنن ابن ماجہ۔ ص ۲۵۳، جامع
الترمذی ج ۲ ص ۱۱) ”کہ نبی کریم ﷺ اس کے پاس تشریف لائے جبکہ اس کے پاس ایک مشکیزہ
لٹکا ہوا تھا۔ پس آپ ﷺ نے اس سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ پس اس نے نبی کریم ﷺ کے وہیں
اطہر (کے گئے) کی جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس مشکیزہ کا منہ کاٹ کر رکھ لیا۔“

اس حدیث مبارکہ میں صراحتاً آثار صالحین سے توسل ثابت ہے۔ اور یہ فعل صحابیہ کی جانب
سے انجام پذیر ہوا جن کے گمراہ ہونے کے بارے میں تصور تک ناممکن ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وسیلہ پر صحابہ کا اجماع

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا طرز عمل حضرت ابوالجوزاء سے مروی ہے۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا۔ لوگوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی
بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا:

اَنْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَجْعَلُوْا مِنْهُ كَوِيَّ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
السَّمَاءِ سَلَفٌ فَفَعَلُوْا فَيَطْرُوْا مَطْرًا حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَ الْعُشْبِ وَسَمَنَتِ الْاَيْلُ حَتّٰى لَفَتَتْ
مِنْ الشَّجَرِ قُسْمِيْ عَامَ الْفَتْحِ۔ (سنن دارمی ج ۱ ص ۴۳، مشکوٰۃ شریف باب الکرامات
ص ۵۴۵) ”کہ روضہ رسول ﷺ کو کھول دو اور آسمان کی طرف اس سے ایک سوراخ بناؤ۔ یہاں
تک کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ پس لوگوں نے ایسا کیا پس ان پر خوب بارش
برسائی گئی۔ یہاں تک چارہ اگا، اونٹ موٹے ہو گئے گویا چربی سے بھر گئے اور اس سال کا نام
عام الفتح پڑ گیا۔“

(۲) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ
جب لوگ قحط کا شکار ہوتے تھے تو آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش
کی دعا کرتے اور یوں کہتے:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ نَبِيَّنَا ﷺ فَصَلِّ عَلَيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَعْدَ نَبِيِّنَا فَاصْبِرْ

”اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں نبی پاک ﷺ کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب فرمایا کرتا تھا اور اب ہم تیرے نبی ﷺ کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہمیں سیراب فرما۔“
چنانچہ اس دعا کی برکت سے آسمان نے اپنے دھانے کھول دیئے۔ اس قدر بارش ہوئی کہ تمام گڑھے پانی سے بھر گئے اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔

فَقَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَكَانُ مِنْهُ۔

(بخاری شریف، ج ۱ باب الاستقاء ص ۱۳۷، اس کے علاوہ حاکم نے مستدرک میں، امام عبدالرزاق نے مسند عبدالرزاق میں، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، ابن تیمیہ نے ”التوسل والوسیلہ“ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات پر یہ حدیث درج ہے) ”پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدا! اللہ کے دربار میں وسیلہ اور مرتبہ اسی چیز کا نام ہے۔“

(۳) طبقات ابن سعد میں ہے: ایک مرتبہ دمشق میں بڑا قحط پڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن اسود جرشی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور تمام اہلیان شہر کے ساتھ ان کے وسیلہ سے بارگاہ ایزدی میں دعا کی:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِخَيْرِكَ وَأَفْضَلِنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ۔

(معنی ج ۲ ص ۳۳۹)

”اے اللہ! ہم تیرے دربار میں یزید بن اسود جرشی رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہم میں افضل اور سب سے بہتر ہیں۔“

پس اسی وقت حیر ہوا کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ یہاں تک کہ لوگوں کے لئے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا۔

عقیدہ توسل اکابرین کی نظر میں

(۱) امام مالک رحمہ اللہ:

امام مالک رحمہ اللہ فقہاء اربعہ میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ ایک دفعہ خلیفہ ابو جعفر منصور رضی اللہ عنہ منورہ آیا اور عرض کی:-

”کیا میں دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کروں (اور نبی اکرم ﷺ کی طرف پشت کروں) یا نبی اکرم ﷺ کی طرف رخ کروں (اور قبلہ کی طرف پشت)“ اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ”تو حضور نبی اکرم ﷺ کی جانب سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ حالانکہ وہ تمہارے اور تمہارے جدِ اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے روز قیامت وسیلہ ہیں۔“

بجائے اس کے تو حضور ﷺ کی جانب متوجہ ہوا اور آپ ﷺ کی شفاعت کا طالب ہو کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے اس لئے تیری شفاعت فرمائیں۔ (کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَوْ اَبْهَمَ اِذْ ظَلَمُوْا۔ تو اباً رحیماً۔ (الشفاء شریف ج ۲ ص ۵۹۶)

اس کے علاوہ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، علامہ سبکی نے ”شفاء القام“ میں، ابن حجر عسقلانی نے الجواہر المکرمہ میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر صحیح سند کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔

(۲) ابن تیمیہ

ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ”قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة“ میں آیت مبارکہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ کے تحت لکھتے ہیں: ”اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، صرف حضور اکرم ﷺ پر ایمان اور اتباع کی وجہ سے ہے۔ اور آپ ﷺ کی اتباع اور آپ ﷺ پر ایمان کی وجہ سے یہ توسل ہر ایک پر اور ہر حال میں فرض ہے۔ ظاہر و باطن بھی، آپ ﷺ کی حیات میں بھی اور بعد از وفات بھی، آپ ﷺ کی موجودگی میں بھی اور غیبت میں بھی، کچھ آگے چل کر تحریر کرتے ہیں: ”اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تک

رسائی کے لئے اور اس کے مذاہب سے بچنے کے لئے صرف اور صرف آپ ﷺ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کو وسیلہ بنانے کا راستہ ہے۔“ (قاعدہ جلیلیہ فی التوسل والوسیلہ ص ۶۶۵)

(۳) مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ:

حضرت جامی رحمہ اللہ کا علم و حکمت، تصوف و شعر میں ایک نمایاں مقام ہے۔ اس پر سترادیہ کہ عشق رسالت ﷺ کی کسک اور وہاں نہ کیفیت آپ کے اشعار سے واضح جھلکتی ہے۔

توسل کے بارے میں اہل عقیدے کا اظہار کچھ اس طرح فرماتے ہیں:

اگر نام محمد رانیاوردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجاتا
اگر آدم علیہ السلام حضور نبی رحمت ﷺ کے اسم مبارک کا وسیلہ پیش نہ کرتے تو نہ ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام (کی کشتی) غرق ہونے سے محفوظ رہتی۔“

(۴) امام احمد شہاب الدین ابن حجر مکی رحمہ اللہ:-

امام ابن حجر رحمہ اللہ، ابو عبد اللہ قرشی رحمہ اللہ کے ذاتی مشاہدہ کو اپنی کتاب الفتاویٰ الہدیہ میں نقل فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے ثابت کیا کہ مردان حق بعد از وصال بھی فیض پھیلاتے ہیں اور اس فیض رسائی میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے پاتی۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مصر کو قط سالی نے آلیا اور باوجود دعا و استغفار کے قط سالی ختم ہونے میں نہ آئی۔ فرماتے ہیں:

”فَسَأَفَرْتُ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى قَرِيبٍ ضَرَبَ الْخُلَيْلُ عَلَيْهِ وَعَلَى بَيْعَتَا
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ تَلْعَانِي۔ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ ضِيَاكُنِي عِنْدَكَ الدُّعَاءَ لِأَهْلِ
مِصْرَ قَدْ عَالَهُمْ مَقَرُّكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔“ (الفتاویٰ الہدیہ ج ۶ ص ۲۵۵)

”میں نے شام کی طرف سفر اختیار کیا، پس جب میں حضرت ابرہیم علیہ السلام کی قبر انور کے قریب پہنچا تو آپ (آگے سے) مجھے ملے۔ پس میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ اپنی طرف سے میری مہمان نوازی کچھ اس طرح فرمائیں کہ اہل مصر کے لئے دعا فرما دیں۔ پس

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے (اس مصیبت کو) ان سے دور فرمادیا۔

اسی واقعہ کی تائید میں حضرت امام یافعی کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں:

فَقَوْلُهُ تَلْقَانِي الْغَلِيلُ قَوْلٌ حَقٌّ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ بِمَعْرِفَةِ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُشَاهِدُونَ فِيهَا مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَنْظُرُونَ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءَ غَيْرَ أَمْوَاتٍ۔ (الفتاوى المحمدية ج ۶ ص ۲۵۶) ”کہ ان کا یہ فرمان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے یہ ایک ایسا قول ہے جو حق ہے اور اس کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اولیاء اللہ کے ان احوال کی معرفت سے نااہل ہو جو کہ زمین و آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو بالکل زندگی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔“

(۵) امام ابو محمد عبد اللہ بن حسین قرطبی:

حضور نبی اکرم ﷺ کے عظیم پاک کے متعلق فرماتے ہیں:

وَتَعْلِي خَضَعْنَا هَيْبَةً لِبَهَائِهَا وَأَنَا مَتَى نَخْضَعُ لَهَا أَبَدًا نَعْلُو
فَضْعُهَا عَلَى أَعْلَى الْمَقَارِقِ إِنَّهَا حَقِيقَتُهَا تَاجٌ وَصُورُهَا نَعْلٌ

سبحان اللہ! کیسے ہی وہ عظیم پاک ہیں کہ جن کی شان و شوکت کی ہیبت کی وجہ سے ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ اور حال یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کی وجہ سے سر خم کرتے ہیں تو ہم ازورے مرجہ بلند ہو جاتے ہیں۔ پس اس لئے انہیں بلند ترین جگہ پر رکھ کیونکہ حقیقت میں تو وہ (سروں کے) تاج ہیں اور (اگرچہ) دیکھنے میں جوتے ہیں۔

مولوی محمد زکریا کاندھلوی لکھتے ہیں:

”فعل شریف کے برکات و فضائل مولوی اشرف علی تھانوی کے رسالہ ”زاد السعید“ کے اخیر میں مفصل مذکور ہیں۔ جس کو تفصیل مقصود ہو اس میں دیکھ لے۔ مختصر یہ کہ اس کے خواص بے انتہاء ہیں، علماء نے بار بار تجربے کئے ہیں۔ اسے اپنے پاس رکھنے سے حضور ﷺ کی زیارت میسر ہوتی

ہے، ظالموں سے نجات حاصل ہوتی ہے، ہر دعویٰ میسر ہوتی ہے، غرض ہر مقصد میں اس کے توسل سے کامیابی ہوتی ہے۔ طریق توسل بھی اسی میں مذکور ہے۔ (شمائل ترمذی مع اردو شرح فضائل نبوی ص ۷۷)

وسیلہ اولیاء:

سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرات خضر و موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دو یتیم بچوں کی دیوار جو گر رہی تھی اور جس کے نیچے ان کا مال دفن تھا بلا معاوضہ تعمیر کرانا گویا اس امر کا باعث تھا کہ ”وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا“ یعنی ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے ”ابو ہما“ سے مراد ان کا باپ نہیں تھا بلکہ بچوں کی ساتویں یا دسویں پشت کا بزرگ تھا۔ اس ولی اللہ سے نسبت کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر مقبول بندے بھیجے اور دیوار کی مرمت کروائی۔ (روح المعانی)

مقبولان حق کی دعا وسیلہ معفرت:

(۱) مسلم شریف میں ہے:

عَمْرُو بْنُ الْقُرْتَبِ قَمَرُوهُ فَلَيْسَتْ تُغْفَرُ لَكُمْ (أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: او ایس قرنی میں سے بہتر ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے گناہوں کی معفرت کے لئے دعا طلب کرو۔ (مسلم شریف)

(۲) ترمذی شریف، ابن ماجہ، دارمی اور مشکوٰۃ شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ بَنِي تَيْمَةَ۔ یعنی میرے ایک امتی کی شفاعت سے ہونیم قبیلہ سے زیادہ آدمی جنت میں جائیں گے۔

اس حدیث کے تحت ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب مرقاۃ میں لکھتے ہیں:

يَقِيلُ الرَّجُلُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يَقِيلُ أَوْسُ قُرَيْبٍ وَيَقِيلُ غَيْرُهُ۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف از ملا علی قاری)

”بعض علماء نے فرمایا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، بعض نے فرمایا: وہ او ایس قرنی میں سے ہیں اور بعض نے کہا کوئی اور بزرگ ہیں۔“

اولیاء کے وسیلہ سے بارش اور فتح و نصرت

(۱) مشکوٰۃ شریف اور مسند امام احمد میں حضرت ابن عبید اللہؓ سے مروی ہے:

”اَللّٰہُ یُکَوِّنُ بِالْشَّامِ وَہُوَ اَرْبَعُونَ رَجُلًا مَّکَلَمَاتٍ رَجُلٌ اَمَّا اللّٰہُ مَکَلَمَاتُ رَجُلًا یَسْقٰی بِہُمْ وَالْقِیْتُ وَیَنْصُرُہُمْ عَلٰی الْاَعْدَاءِ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۸۳)

”ابدال چالیس ہوتے ہیں جو ملک شام میں رہتے ہیں۔ ان میں سے جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے۔ ان ہی کی برکت و وسیلہ سے بارش برتی ہے اور دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے۔“

(۲) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسولِ برحق ﷺ کی زبان سے سنا: مَنْ اِسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ وَعِشْرَیْنَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ یُسْتَجَابُ لَہُمْ وَیَرْزُقُ بِہُمْ اَهْلُ الْاَرْضِ۔ (معجم الرواۃ۔ ج ۲ ص ۲۱۰)

جو شخص اہل ایمان مرد و عورت کے لئے ہر روز سترائیس بار استغفار کرے وہ ان مقبول لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے اہل زمین کو رزق دیا جاتا ہے۔“

☆ یہ دعا یوں کرنی چاہئے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔
مشکل میں اولیاء کو پکارنا:

حاجی امداد اللہ مہاجرکی نے ”فیصلہ سنت مسئلہ“ میں مشکوٰۃ شریف کے حوالہ سے لکھا ہے:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَاِنَا اَصَابَ اَحَدُکُمْ جُرْحًا بِاَرْضِ مَلَا یَقْلِبُنَاوْ اَعْمِنُوْا عِبَادَ اللّٰہِ ، اَعْمِنُوْا عِبَادَ اللّٰہِ بِرَحْمَتِکُمْ اللّٰہُ۔ (تفسیر کبیر از امام فخر الدین رازی ج ۱ ص ۱۶۳، کتاب الاذکار از امام نووی)

”حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنگل میں مصیبت کا شکار ہو تو ندا کرے، میری مدد کرو اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو خدا تم پر رحم فرمائے۔“

امام نووی کتاب الاذکار میں اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ میرے بعض مشائخ نے جو علم میں اکابر ہیں، کہا: ان کا شجر جنگل میں گم ہو گیا، انہیں یہ حدیث معلوم تھی۔ انہوں نے

اس پر عمل کرتے ہوئے پکار کر کہانیاعباداللہ اُعیوننی، یاعباداللہ اُعیوننی، یاعباداللہ اُعیوننی، یاعباداللہ اُعیوننی! تو فوراً خدا تعالیٰ نے اس کو واپس بھیج دیا۔

میں (امام نووی) ایک مرتبہ ایک جماعت کے ہمراہ تھا تو جنگل میں جہاں رکئی واقع نہ تھا ایک جانور گرم ہو گیا۔ میرے ساتھی اسے تلاش کر کر کے تھک گئے۔ تو میں نے پکار کر کہانیاعباداللہ اُعیوننی، یاعباداللہ اُعیوننی، یاعباداللہ اُعیوننی، یاعباداللہ اُعیوننی۔ تو فوراً کسی ظاہری سبب کے بغیر وہ کھویا ہوا جانور ہمیں واپس مل گیا۔

وسیلہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ قول ہے: ”اِنِّی لَا تَبْرُکُ بِأَبِی حَبِیْبَةَ وَآجِرَ اِلٰی قَبْرِہٖ فَاِنَّا عَرَضْتُ لِی حَاجَةً صَلَّیْتُ رُكْعَتَیْنِ وَسَأَلْتُ اللّٰہَ عِنْدَ قَبْرِہٖ مُتَقَضِّی سَرِیْعًا۔“ (شامی ج ۱ ص ۵۱، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۱۳۳ الخیرات الحسان ابن حجر کی ص ۱۳۳)

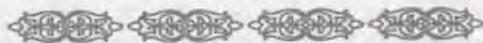
”تحقیق میں برکت حاصل کرنا ہوں امام ابو حنیفہ سے، آتا ہوں ان کی قبر پر جس وقت مجھے حاجت درپیش ہوتی ہے۔ تو دو رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، فوراً حاجت پوری ہوتی ہے۔

حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

احناف کے ایک اور مستند اور معتبر عالم ملا علی قاری اپنی کتاب نزہۃ الخاطر الفاطر میں حضور غوث الاعظم کا قول نقل فرماتے ہیں۔

”مَنْ اسْتَعَاذَ لِی فِی کَرْیَةٍ کُتِبَتْ عَنْہُ وَفَعْلَہٗ نَکَالِی بِاسْمِی فِی شِدَّةٍ فَرَجَبَ عَنْہُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِی اِلٰی اللّٰہِ فِی حَاجَةٍ قُبِضَتْ۔“ (نزہۃ الخاطر الفاطر فی ترجمۃ شیخ عبدالقادر ص ۶۱)

”جو کوئی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے تو وہ مصیبت اس سے دور ہوگی۔ جو تکلیف میں میرا نام لے کر پکارے تو تکلیف رفع ہوگی۔ اور جس نے کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے وسیلہ بنایا تو وہ حاجت پوری ہوگی۔“

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ عَثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ (الحدیث)
 إِنَّ أَبَاكَرٍ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ (الحدیث)

ہاتھ پکڑیں تہنکات اور مزاراتِ کلچرینا

تیرے سنگِ آستاں کے نہ میری جبینِ لائق
 یہ تیرا کرم ہے پھر بھی تیرے دُرِ تلکِ رسائی

ہاتھ، پاؤں، تبرکات اور مزار کا چومنا

وہ مسائل جو دور حاضر میں متنازع ٹھہرے ہیں بزرگوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا مسئلہ بھی انہیں میں شامل ہے۔ اس کا انکار کرنے والے بھی دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ ایک وہ جنہیں قدرت نے من یضللہ فلا ہادی لہ کا مصداق بنایا ہے۔ انہیں تو کسی ثبوت یا دلیل کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ دوسرا گروہ جو محض غلط فہمی میں مبتلا ہے اسے واقعہ ثبوت یا دلیل راہ راست پر لاسکتی ہے۔ ان کے لئے عرض ہے کہ صالحین کے ہاتھ، پاؤں، تبرکات اور مزار کا بوسہ لیما ایک مستحسن عمل ہے۔ جو حضور ﷺ، خلفائے راشدین، اہل بیت پاک، صحابہ کرام اور آئمہ محمدیین علیہم السلام سے ثابت ہے قارئین کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی طوالت کے ہر موضوع پر الگ الگ احادیث مبارکہ، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، خلفائے راشدین اور آئمہ محمدیین کے طرز عمل کو بیان کرتے ہیں جو باحوال انتہائی مستبر و مستند ہوں گے۔ اس موضوع پر تنقید کی سب سے بڑی حجت یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ سجدہ کے زمرے میں آتا۔ اس لئے سب سے پہلے سجدہ کی شرعی تعریف تحریر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سجدہ:

شریعت مطہرہ ﷺ میں سجدہ کی تعریف: سجدہ کے وقت سات اعضاء کا زمین پر لگنا ہے۔ جیسا کہ کتب احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ امام احمد شین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ الباری نے صحیح بخاری میں باب السجود علی سبعة اعضاء کا باب باندھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت درج کی ہے کہ **أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسَجَّدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ۔** (صحیح البخاری۔ ص ۹۴ مطبوعہ مصر۔ طبعانی شریف ج ۱ ص ۳۲)

نبی پاک ﷺ نے حکم فرمایا کہ سجدہ سات اعضاء پر کیا جائے۔

(۱) امام ابو یوسفی ترمذی رحمۃ اللہ القوی نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ:-

أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدًا مَعَهُ سَبْعَةٌ أُذُنٌ وَجْهٌ
وَكَفَاؤُهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ۔

(منتخب الصحیح من کلام سید الکولین ص ۲۰، ترمذی شریف ص ۳۷ ج
۱ مطبوعہ ملی نصاب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ ص ۸۰ مسانید امام اعظم)

انہوں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ سجدہ کرے تو اس کے سات
اعضاء چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں بھی اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حضور پر نور ﷺ کی
طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا: ان یسجد علی سبعة اعضاء۔ (مسانید امام اعظم ج ۱ ص
۳۹۶ مطبوعہ حیدرآباد دکن) کہ سجدہ سات اعضاء سے کریں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک ﷺ نے ارشاد فرمایا:
الْإِنْسَانُ یَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ جَبْهَتِهِ وَنَاحِيَةِ رُكْبَتَيْهِ وَصَدْرٍ وَقَدَمَيْهِ فَإِذَا سَجَدَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كُلَّ عَضْوٍ مَوْضِعَهُ۔ (جامع مسانید امام اعظم ج ۱ ص ۴۰۱ طبرانی شریف
ص ۳۶) کہ انسان جب سجدہ کرے سات اعضاء یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں
پاؤں کے اگلے حصوں کے ساتھ تو اس کو چاہئے کہ ہر عضو کو اپنی جگہ پر رکھے۔

امام اجل امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ روایت درج کرتے ہیں کہ: السَّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ
أَعْضَاءَ الْمَدِينِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْجَبْهَةِ۔ (جامع صغیر ج ۲ ص ۳۷ مطبوعہ مصر)
سجدہ سات اعضاء، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنوں اور پیشانی سے ہوتا ہے۔
عارف باللہ الشیخ محمد امین الکرولی الارملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

السَّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي هِيَ الْجَبْهَةُ وَالرُّكْبَتَانِ وَيَاطُنَا الْكَفَّيْنِ وَأَطْرَافِ
بُطُونِ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ السَّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فِي آتِنٍ وَاحِدٍ۔ (تنویر
القلوب فی معاملۃ علام الغیوب ص ۱۳۴ مطبوعہ مصر)

سجدہ سات اعضاء جو کہ پیشانی، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کنارے لگانے سے ہوتا ہے۔ اور سجدہ سات اعضاء پر ایک ہی وقت میں ہونا چاہئے۔

غیر مقلدین کے مستند عالم مولوی سلیمان منصور پوری بھی سجدہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ (سجدہ) اصطلاح شریعت محمدیہ میں پیشانی اور ناک کو زمین پر لگانا ہے اس طرح سے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی زمین سے لگی ہوئی ہوں، رانیں پیٹ سے الگ ہوں اور بازو پہلوؤں سے الگ، اس اصطلاح کو اب حقیقت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ (الجمال والکمال ص ۵۲)

☆ سجدہ اور تعظیم میں فرق:

وعن ابن خزيمة بن ثابت عن عمه ابی عزيمة انه رأى فيما يرى القائم انه سجد على جبهة النبي ﷺ فأخبره فاضطجع له وقال صدق رؤياك فسجد على جبهته - (مشکوٰۃ شریف، ج ۲، کتاب الروایا، ص ۳۸۷، مطبوعہ فرید بک شال، اردو بازار لاہور)

ابن خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ ان کے چچا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کی مبارک پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ کو بتایا تو آپ ﷺ اٹھ گئے اور فرمایا: اپنا خواب سچا کر لو۔ چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کی مبارک پیشانی پر سجدہ کیا۔

نوٹ:- یہاں بھی سجدہ کی شرائط پوری نہیں ہوتیں بلکہ مراد تعظیم ہے۔

ایک اہم نکتہ:

سجدہ میں نیت کا بھی دخل ہے۔ ایک شخص یوں سجدہ کی شکل میں ہے جبکہ اس کی نیت، قیام، رکوع اور سجود کی نہیں تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ ثواب حاصل کرنے کے لئے نیت شرط ہے۔ حضور پر نور ﷺ کا بھی فرمان ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ (متفق علیہ) یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى اجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ۔

(صحیح مسلم شریف، الترغیب والترہیب للبخاری ص ۲۳) بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔

ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ثبوت

(۱) سرکارِ دو عالم ﷺ کا طرزِ عمل: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک ﷺ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لئے کھڑی ہو جاتیں۔ غاصدت یدہم و قبلتہ واجلسۃ فی مجلسہا۔ اور آپ کا ہاتھ مبارک تھام کر چوم لیتیں اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھتیں۔ پھر جب حضرت فاطمہ الزہراء حضور اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوتیں تو آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے۔ وَاغْضَى يَدَهَا وَاجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے۔ (ادب المفرد امام بخاری ص ۱۳۸، ابوداؤد شریف ص ۲۱۸ ج ۲، مشکوٰۃ شریف ص ۴۰۲)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرزِ عمل

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فَعَبَّلْنَا يَدَاهُ۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا۔ (ابوداؤد شریف۔ ج ۲ ص ۲۱۸ ادب المفرد۔ امام بخاری ص ۱۴۳ مطبوعہ مصر)

(۲) حضرت اشعٰیٰ رضی اللہ عنہ: حضرت حذیفہ العبدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اشعٰیٰ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حتّٰی اَخَذَ يَدِي الْعَبْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلَهَا۔ یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے دستِ رحمت کو تھام کر چوما تو آپ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ فِيْكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ۔ تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو محبوب ہیں۔ (ادب المفرد امام بخاری ص ۸۶ مطبوعہ مصر)

قارئین محترم! مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ پاؤں چومنا نہ فعلِ قبیح ہے نہ ہی شرک و بدعت بلکہ ایک ایسا مستحسن عمل ہے جس کی تحسین خود آقائے کائنات ﷺ نے بھی فرمائی

—

(۳) حضرت مزیدۃ العصری: حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مزیدۃ العصری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں: اَنَا النَّمِيَّيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقُلْتُ الْوَيْهَ فَقِيلْتُ يَدُكَ۔ (تاریخ الکبیر از امام بخاری ج ۸ ص ۳۱ مطبوعہ بیروت)

ہم نبی پاک ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو میں نے حضور ﷺ کے نزدیک ہو کر آپ کے دست اقدس کو چوم لیا۔

(۴) حضرت وازع رضی اللہ عنہ: حضرت وازع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وفد عبدالقیس میں تھے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہم نے اپنی سوار یوں سے اترنے میں جلدی کی: فَسَقِلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلَهُ۔ (رواہ ابو داؤد باب المصافحہ والمخالقہ قدیمی کتب خانہ کراچی) (مشکوٰۃ شریف ص ۴۰۲) اور رسول اللہ ﷺ کے مبارک ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔

(۵) حضرت وازع بن عامر رضی اللہ عنہ: حضرت وازع بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے مگر ہم حضور ﷺ کی صورت مبارکہ سے نا آشنا تھے تو کسی نے ہم سے کہا: اِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فَأَخَذْنَا يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَقَبَّلْنَاهُمَا۔ تو ہم نے حضور شافع یوم النشور ﷺ کے مبارک ہاتھ اور پاؤں کو پکڑ کر بوسہ دیا۔ (ادب المفرد از امام بخاری ص ۱۳۳)

(۶) حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ: حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو یہودیوں نے سیدالابرار ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کئے تو محبوب رب کائنات نے ان کے جواب ارشاد فرمائے تو ان یہودیوں نے جواب سن کر فقہلاً يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا: نَشْهَدُ اَنَّكَ نَبِيٌّ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نبی ہیں۔ (رواہ الترمذی کتاب الایمان قدیمی کتب خانہ کراچی، مشکوٰۃ شریف ص ۷۱، کتاب الاذکار للنووی ج ۲ ص ۲۷۱)

(۷) حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ: شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تصنیف "مدارج النبوۃ" میں ایک روایت درج فرماتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ الرابع الاول شریف کو آقائے نامدار، سرور کائنات ﷺ کی خدمت سراپا عظمت میں اپنے لشکر سمیت رخصتی کی اجازت حاصل کرنے کے ارادہ سے حاضر ہوئے اور نبی کریم ﷺ کے سر ہانے کھڑے ہو گئے اور اپنے سر کو جھکا کر حضور ﷺ کے سر مبارک اور ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا۔ (مدارج النبوۃ فارسی ج ۲ ص ۲۸۶)

عداس کا عمل: عداس نے سرور کائنات ﷺ کے سر مبارک اور ہاتھوں اور پاؤں مبارک کو جھک کر بوسہ دیا۔ اس پر ربیعہ کے دو بیٹوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے سامنے حیرے غلام کی عقل ختم ہو گئی ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا: یا سیدی مافی الارض عید من هذا الرجل لقد اعجزنی بأمر لا یعلمہ إلا نبیؐ۔ اے میرے سردار! زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اس ہستی نے مجھے وہ خبر دی ہے کہ جس کو صرف نبی ہی جانتا ہے۔ (کتاب الوقا باحوال المصطفیٰ ج ۱ ص ۲۱۲ مطبوعہ مصر)

ایک عورت کا سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاؤں مبارک چومنا:

امام جلال الدین سیوطی اپنی معرکہ الآثار تصنیف خصائص الکبریٰ میں رقمطراز ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کی شکایت حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کی تو حبیب رب العالمین رحمۃ اللعالمین محمد الرسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیا تو اس پر ناراض رہتی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں! تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: کہ تم اپنے سروں کو ایک دوسرے کے قریب کرو۔ تو رسول مقبول ﷺ نے ان دونوں کے سروں کو اس طرح ملایا کہ عورت کی پیشانی خاوند کی پیشانی سے ملی۔ اور دعا فرمائی۔ اے اللہ! ان دونوں میں الفت و محبت پیدا فرما دے۔ ان کی ایک دوسرے ساتھی سے محبت پیدا فرما دے۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت نور مجسم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی فَقَبِلَتْ رَجُلَیْہِ۔ تو آپ کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اور تمہارا خاوند کیسے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور ﷺ ہاتھ وہ

بچوں کی طرح ہے اور نہ ہی بڑھوں کی طرح ہے اور اسے مجھ سے زیادہ کوئی بچہ بھی محبوب نہیں۔
یعنی وہ مجھ سے نہایت اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اَشْهَدُ اَنْسَى رَسُوْلُ
اللّٰہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی
عرض کیا: اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (خصائص الکبریٰ ج ۳ ص ۸۶ مطر
۹۷۵)

ایک اعرابی کا رسول معظم ﷺ کے ہاتھ، پاؤں چومنا:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہو کر درخت کو پاس بلانے کا معجزہ طلب کیا۔ آپ کے حکم سے درخت حاضر ہو گیا اور آپ ﷺ پر
سلام پڑھنے لگا۔ پھر اعرابی نے واپس بھیجنے کے لئے کہا۔ آپ کے حکم سے درخت واپس آ گیا تو
اعرابی نے عرض کیا: اِنَّ ذَنْبِيْ اِنْ اَقْبَلَ يَدَيْكَ وَرَجَلَيْكَ فَلَا اَنْ لَّہ۔ مجھے اجازت دیں کہ میں
آپ ﷺ کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دوں۔ تو حضور ختم المرسل ﷺ نے اسے اجازت
عنایت فرمائی۔ (شفاء شریف۔ ج ۱ ص ۱۹۶، شامی شریف ج ۵ تنویر القلوب از علامہ الکروبی
ص ۱۹۹)

دو یہودیوں کا سرکارِ دو عالم ﷺ کے دست و پا کو چومنا:

حضرت حقوان بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آؤ اس
نبی سے ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بیّنات۔ کے متعلق پوچھیں۔ پس ان دونوں نے نبی
پاک ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے ان کو جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو اور
اسراف نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے مگر حق کے ساتھ،
چاؤ نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی بری کو لے کر غلبے والے کے پاس نہ جاؤ کہ وہ اس کو قتل کر دے۔ کسی
پر الزام نہ دو۔ پاکدامن عورت کو خصوصاً ہفتہ کے روز تجاوز نہ کرو، ان دونوں یہودیوں نے سن کر
فَقَبَلَا يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ اَنْكَ نَبِيٌّ۔ حضور پر نور ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا

ہم کو ایسی دینے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۱۱۷، ۱۱۸، مطبوعہ مصر)

یا رسول اللہ ﷺ تمہاری نسبت کی تو خالق کائنات بھی قدر فرماتا ہے:

فتح مکہ کے وقت آنحضور ﷺ ایک کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ عورت نے دشمنی کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں تک بند کر دیں تاکہ آپ ﷺ کی آواز مبارکہ اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی حضور! یہاں نہ کھڑے ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس عورت کے ساتھ تمہارا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہئے تھا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور دوبارہ لوٹے تو عرض کی اللہ تعالیٰ کا آپ پر سلام ہو۔ اگرچہ عورت کافرہ تھی لیکن اس کی دیوار کے ساتھ سائے میں آپ کے ٹیک لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیئے۔

وَقَدْ فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَأَبْوَابَ قُلُوبِهَا فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْحَالِ تَقَعَمُ الدَّارَ وَقَبِلَتْ قَدْرَ النَّبِيِّ ﷺ۔ (نزہۃ المجالس، ج ۲ ص ۶۹ مطبوعہ مصر)

ہم نے آسمانوں اور اس کے دل کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ پس جلدی سے وہ عورت باہر آئی اور آپ ﷺ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔

کیا خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے؟
قبل ازیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی کریم ﷺ کے دست و پا کو چومنے کا ثبوت پیش کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس حوالے سے آپس میں کیا رویہ تھا؟ رقم کئے جاتے ہیں چند مستند و معتبر حوالہ جات، پڑھئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔

حضرت علی شیر خدا اور حضرت عباس عم مصطفیٰ، رضی اللہ عنہما:

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رأیت علیاً یقبل یدی العباس ورجلیہ۔ کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ (ادب المفرد از امام بخاری ص ۱۹۵، معیاس حقیقت ص ۶۰۰)

حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہما: حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: ”حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بوسہ دیا۔ (کیسے سعادت قاری ص ۱۹۴ مطبوعہ دہلی۔ حواری المعارف ص ۱۹۰ مطبوعہ ۱۸ اور ۱۸) (اس روایت کو عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ نے اپنے فتاویٰ میں درج کیا ہے۔ مجموعۃ الرسائل والمسائل النجدیہ ج ۱ ص ۸۲)

حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما:

شیخ الاسلام ابو القاسم عبدالکریم ہوازن القشیری، شیخ الحدیث عبدالحق محدث دہلوی شیخ الاسلام ابن حجر مکی علامہ یافعی علیہ الرحمہ نے اپنی اپنی مستند کتب میں ایک روایت درج کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سوار ہونے لگے تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے ادبا عرض کیا کہ اے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے صاحبزادے آپ ٹھہر جائیں یعنی رکاب کو نہ پکڑیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ علماء کی تعظیم کریں۔ تو یہ سن کر قَاتِلُ بْنُ قَتَابَةَ یَمَنَیْنِ عَبَّاسٍ فَعَبَّلَهَا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس کو بوسہ دیا اور عرض کیا: ہم کو بھی اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعظیم کریں۔ (محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ نے بھی اس روایت کو اپنے فتاویٰ میں درج کیا ہے) (مدارج النبوة ج ۱ ص ۸۲)

حضرت انس اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہما:

حضرت ثابت نے حضرت انس سے پوچھا! کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چھوا ہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ہاں! تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوم لیا۔ (ادب المفرد للبخاری ص ۱۴۴ مطبوعہ ۴)

حضرت سلمہ بن اکوع اور عبداللہ بن رزین رضی اللہ عنہما:

حضرت عبداللہ بن رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم مقام دبذہ سے گزر رہے

تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ مقیم ہیں۔ ہم نے ان کی خدمت میں حاضری دی اور ان کو سلام عرض کیا۔

فَاخْرَجَ يَدَهُ فَقَالَ بَايَعْتُ يَهَنُومَ نَبِيَّ الْمَلَأَنِ فَاخْرَجَ كَفَّالَهُ ضَعَمَةً كَأَنَّهَا كَفَّ
بعيد فعمنا إليها فقلنا هك (ادب المفرد للبخاری ص ۱۳۳ اسطر ۳۳ مطبوعہ تنویر القلوب ص ۲۰۰) تو
انہوں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے اور فرمانے لگے کہ میں نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بیعت کی آپ نے اپنی پتھلی سامنے کی جوائنٹ کے پنجے کی طرح بھاری اور گداز تھی۔ ہم کھڑے
ہوئے اور اس کو چوم لیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم:

نقیہ ابواللیث سرقندی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
متعلق مروی ہے کہ جب وہ اپنے سفر سے واپس آتے تو ایک دوسرے سے معافہ کرتے اور ایک
دوسرے کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ (بستان العارفین عربی بر حاشیہ حمیہ الغافلین ص ۱۶۰ مطبوعہ
مصر) حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت جلیلہ رضی اللہ عنہا جو کہ
حضرت انس کی ام ولد تھیں روایت کرتی ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت
انس کے ہاں آتے تو وہ اپنی لونڈی کو فرماتے کہ میرے لئے خوشبو لاء تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو
لگاؤں کیونکہ ام ثابت کا بیٹا جب تک میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لے خوش نہیں ہوتا۔ (مجمع الزوائد
ج ۱ ص ۱۳۰ اسطر ۳۶)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت
آکر سلام کیا جب ان کی بصارت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا
آپ کون ہیں؟ میں نے کہا: محمد بن علی بن حسین ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے
میرے قریب آ! میں قریب ہوا تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اور میرے پاؤں چومنے

ہی لگے تھے کہ میں ذرا بیچھے ہو گیا تو انہوں نے فرمایا: سرکارِ دو عالم ﷺ نے آپ پر سلام بھیجا ہے میں نے ان سے کہا حضور پر نور ﷺ پر بھی صلوٰۃ و سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت ہو۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے جابر! آپ پر یہ سب کچھ کیونکر ہوا؟ حضرت جابر نے کہا: ایک دن میں حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے مجھے فرمایا: اے جابر شاید تمہاری ملاقات میرے ایک فرزند سے ہو کہ جس کو محمد بن حنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے الوار و حکم عطا فرمائے گا۔ تم اسے میرا سلام کہنا۔ (شواہد النبوت فارسی ص ۱۸۱)

وہ صحابہ کرام جن کے طرزِ عمل کو بطورِ حجت پیش کیا گیا ان کی عظمت نگاہ مصطفیٰ ﷺ اور نگاہ صحابہ میں:

(۱) مولا علی شیر خدا اکرم اللہ وجہہ الکریم:

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَنَا صِدِّيقُ الْعَلَمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ (ترمذی شریف، مقاصد الحسنہ ص ۹ للسخاوی) میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔

علیٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَتَضَرَّكَ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيَّ الْخَوْضِ۔ (طبرانی شریف، ج ۱ ص ۶۵۵) علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے تھے کہ خوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے ہوں گے۔

علیٌّ يَزُورُنِي الْجَنَّةُ كَمَا يَزُورُ الْكَوْكَبُ الصَّبِيحُ لَاهِلَ الدِّيْنَارِ۔ (عواصق محرقہ، ص ۱۱۲۵) اسی الطالب ص ۱۳۲) علی الرضی جنت میں اس طرح چمکیں گے جس طرح صبح کا ستارہ دنیا والوں پر چمکتا ہے۔ العنظر إلى وجه علي عبادة۔ (طبرانی شریف، رياض النضرة، ج ۲ ص ۲۹۱، مستدرک حاکم) علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

علی عیبة علمی۔ (جامع الصغیر) علی میرے علم کا خزانہ ہیں۔

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ۔ (تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۱۹۳) اسی الطالب ص ۲۲۷)

جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔

علیؑ بمقتضیٰ مدنی۔ (صواعق محرقہ ص ۱۲۵) علیؑ و بی امورو کے معاملے میں قاضی،
منصف تھے۔

(۲) حضرت سیدنا عباسؑ:

حضرت سیدنا عباسؑ سرکارِ دو عالمؐ کے چچا جان ہیں۔ سرکارِ دو عالمؐ نے ان
کے بارے میں ارشاد فرمایا: **إِنَّهَا النَّاسُ مِنْ أَدَى عَمَى فَقَدْ افْأَسَى**۔ (جامع الترمذی
ج ۲ ص ۲۱۷ مطبوعہ مجتہائی دہلی)

اے لوگو! جس نے میرے چچا کو تکلیف دی پس بے شک اس نے مجھے تکلیف دی۔
حضرت عباسؑ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ سرکارِ دو عالمؐ کے وصال ظاہری کے بعد
صحابہ کرام نے قحط کے موقع پر حضرت عباسؑ کا وسیلہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا تو اللہ
کریمؐ نے بارش نازل فرمائی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۸۵ مطبوعہ مصر)
حضورؐ نے ارشاد فرمایا: **احفظوني في العباس فيا لله أباسي**۔ (طبرانی شریف ج ۱
ص ۲۰۷)

(۱) حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ:

سرکارِ دو عالمؐ نے ارشاد فرمایا:

ان لكل نبي امة امين وان امة امينا ايها الامة ابو عبيدة ابن الجراح۔ (جامع الصغير ج ۱
ص ۷۹ مطبوعہ مصر) بے شک ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔
(۲) سیدنا عمر فاروقؓ:

سیدنا فاروقؓ اعظم کے فضائل مصطفیٰ کریمؐ کی زبان سے سنئے: **إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى**
لِسَانِ عُمَرَ وَطَبِيعَهُ۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۰۹ مطبوعہ مصر) بے شک اللہ تعالیٰ نے
عمرؓ کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔

عُمَرُ مَعِيَ وَإِنَّا مَعَ الْعُمَرِ وَالْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ۔ (جامع الصغیر ج ۲ ص ۶۶ طبرانی شریف) عمر رضی اللہ عنہ کی سنگت میرے ساتھ اور میری سنگت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور میرے بعد حق و صداقت کی سنگت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگی، جہاں کہیں بھی عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔
 إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَقْرُؤُ مَعَكَ يَا عُمَرُ۔ (ترمذی شریف، ج ۲ ص ۲۱۰) اے عمر رضی اللہ عنہ! بے شک شیطان تجھ سے دور رہتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ خَاصَّةً۔ (جامع الصغیر ج ۱ ص ۴۳) اے اللہ! اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عزت عطا فرما۔

عمر بن الخطاب سراپہ اہل البعۃ۔ (جامع الصغیر ج ۱ ص ۴۴) اہل جنت کے سردار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔

اَنَا مَدِينَةُ الْعَدْلِ وَعُمَرُ بَابُهَا۔ (قنوی حدیثیہ لابن حجر کی ص ۱۴۷) میں عدل کا شہر ہوں اور عمر رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر جبرائیل بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں:
 لَقَدْ اسْتَبَشَرَ اَهْلُ السَّمَاءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ۔ (ابن ماجہ ص ۱۲ مطبوعہ دہلی)
 بے شک آسمان والوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خوشی منائی۔

لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مَحْدَثُونَ فَإِنَّ بِكَ فِیْ اُمَمٍ اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ۔ (صحیح البخاری، ساری الانوار ص ۱۰۰) البتہ تحقیق تم سے پہلوں میں محدثین ہوتے تھے بے شک میری امت میں تم میں عمر رضی اللہ عنہ محدث ہے۔

علامہ صنعانی لکھتے ہیں کہ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو اور اس کی انکل بالکل ٹھیک ہو۔

اَنْتِی لَانْظُرُ اِلٰی شَیْطَانِیْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ قَدْ غَرَّوْا مِنْ عُمَرَ۔ (ترمذی شریف، صواعق محرقہ ص ۹۶) عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر شیاطین اور جن بھی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔

الفروق فرق الله بين الحق والباطل۔ (صواعق مخرقة، ص ۹۸)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی تو حق اور باطل میں فرق کو واضح کیا۔ اس وجہ سے آپ کو فاروق کے لقب سے لوگ پکارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر وعمر۔ (ترمذی شریف۔ ج ۲ ص ۲۲۱) میرے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی پیروی کرو۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فرمایا:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَسْأَلْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ۔ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۲۲ مطبوعہ مصر) کوئی فرائض کے مسائل سے مسئلہ پوچھتا چاہے تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے زید بن ثابت کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر فرمایا: نكَذَا يَلْهَبُ الْعِلْمُ۔ (اعلام الموقعین ص ۲۲ مجمع الزوائد ج ۱) علم اس طرح چلا جاتا ہے۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں:

كَانَ امْرُؤُ الْعَاسِ عِنْدَنَا بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ وَيَعْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ۔ (الاستبصار فی نسب الصحابة من الانصار ص ۲۷ مطبوعہ مصر)

ہمارے نزدیک مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ امام تھے۔ اور ان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کی خدمت پر مامور فرمایا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نفاست مصاحف پر مامور فرمایا تھا۔ (الاستبصار ص ۷۲ سیرت البخاری ص ۱۸۴) حضرت سروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كَانَ صَاحِبُ الْفُتُوَيِّ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے صاحب فتویٰ تھے۔

اور میں نے ان کو پختہ علم والوں میں سے پایا۔ (اعلام الموقعین، تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۱۳۴)

حضرت زید بن ثابت کا تب وحی تھے۔ (تہذیب التہذیب، سیرت حلبیہ ج ۳ ص ۳۴۲)

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما:

حضور اکرم ﷺ نے یہ دعائیں فرمائیں:

اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ اَللّٰهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ۔ (صحیح

بخاری ج ۲ ص ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰ ج ۱ ص ۱۶) اے اللہ! اے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ! اے کتاب و حکمت سکھا۔ اے اللہ! اے کتاب (قرآن پاک کے علوم) سکھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: يَلْعَنُ تَرْجَمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ۔ (فتح

الباری کتاب المناقب، تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۷۸)

عبداللہ بن عباس بہت ہی اچھے قرآن مجید کے ترجمان ہیں۔ حَبْرُ طَبِيعِ الْأُمَّةِ۔ (تہذیب

التہذیب ج ۵ ص ۳۷۹) اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں۔

علامہ سخاوی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو علماء دہر میں بحر العلوم سے

خطاب کیا جاتا ہے۔ (فتح المغیث ص ۳۱۷)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: لِكُلِّ نَبِيٍّ حِوَارَىٰ مَوْحُوَارَى الزُّيُورِ وَابْنِ عَمْتَى۔ (طبرانی

شریف ج ۲ ص ۱۶) ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زہیر اور میرے چچا کے بیٹے عبد

اللہ ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دو ہزار دو سو چھیالیس احادیث شریفہ مروی ہیں۔ تمام صحابہ میں آپ

کی روایات تیسرے درجہ میں ہیں۔ آپ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سرکار

دوعالم ﷺ کے پاس بارہ سال بطور خادم رہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ:

امام ترمذی، امام ابوداؤد، امام ابن ماجہ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی تصنیف الادب المفرد میں اور باقی آئمہ نے اپنی اپنی کتب میں یا قاعدہ ہاتھ اور پاؤں چومنے کے حوالے سے باب باندھے ہیں۔

نوٹ:- اگر ہاتھ اور پاؤں چومنا ناجائز ہوتا اور شرک و بدعت ہوتا تو اتنے بڑے بڑے محدثین اور آئمہ حضرات کبھی باب باندھ کر اتنے اہتمام سے احادیث شریفہ جمع نہ فرماتے۔

امام مسلم رحمہ اللہ:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اشعہ الممعات میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کے احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مسلم بن حجاج جو کہ صحیح مسلم شریف کے جامع ہیں۔ جب حضرت امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے چھوڑ دیں۔ یعنی اجازت فرمائیں کہ میں آپ کے مبارک پاؤں چوم لوں۔ (اشعہ الممعات قاری ص ۹ ج ۱ مطبوعہ نور لکھنؤ تاریخ نیشاپوری از حاکم سیرت البخاری ص ۴ مولوی عبدالسلام مبارک پوری)

علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ:

علامہ ابن حجر مکی سے مصافحہ اور ہاتھ چومنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا: آنے والے کے ساتھ مصافحہ کرنا اور عالم دین، صالح شریف اور عمدہ نسب والے کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا سنت ہے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ:

علامہ ابراہیم بن محمد حلبی فرماتے ہیں کہ: عند ابی یوسف لا یکرہ ولا یأس بالمصافحۃ وتقبیل یدیا العالیہ والسلطان العادل۔ امام ابو یوسف کے نزدیک عالم دین اور عادل سلطان (بادشاہ) سے مصافحہ کرنے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے میں کوئی حرج اور کراہت نہیں۔ (ملحق)

الاجز ۳۲۸ سطر ۱۶۵۱۲ مجلس مطبوعہ مصر

امام نووی رحمہ اللہ:

امام نووی شارح صحیح مسلم شریف سے جب کسی نے پوچھا کہ غیر کے ہاتھ کو جو منے کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا: صالحین، فضلاء اور علماء کے ہاتھوں کو چومنا مستحب ہے۔ (کتاب الاذکار للنووی ص ۳۳۲ مصر، حاشیہ مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۰۲)

فقیر ابو الیث سمرقندی:

حضرت فقیر ابو الیث سمرقندی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ عبدالغنی دہلوی نے چومنے کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) محبت کے طور پر (۲) رحمت کے طور پر (۳) شفقت کے طور پر (۴) احترام کے طور پر (۵) شہوت کے طور پر۔

محبت کے طور پر چومنا ایسا ہے جیسے والدین کا اپنی اولاد کے رخساروں کو چومنا، رحمت کے طور پر چومنا ایسا ہے جیسے اولاد کا والدین کے سر کو چومنا، شفقت کے طور پر ایسا ہے جیسے ہمشیرہ کا بھائی کی پیشانی کو چومنا، عزت و احترام کے طور پر چومنا ایسا ہے جیسے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا اور شہوت کے طور پر ایسا ہے جیسے خاوند کا اپنی بیوی کے چہرہ کو بوسہ دینا۔

نوٹ:- حضرت امام جلال الدین سیوطی کے متعلق علامہ محقق عبدالوہاب شعرانی تحریر فرماتے ہیں: آپ کو سرکارِ دو عالم ﷺ کی حالت بیداری میں بالمشافہ منجھتر (۷۵) مرتبہ زیارت ہوئی۔ (المیزان الکبریٰ ص ۴۴ ج ۱ مطبوعہ مصر)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی:

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: عالم دین، زاہد یا عمر رسیدہ آدمی کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ (اشعۃ اللمعات فارسی ج ۴ ص ۲۴ مطبوعہ نوکلشور)

علامہ محمد بن عبداللہ تمر تاشی رحمہ اللہ:

علامہ محمد بن عبداللہ مصنف کتاب تنویر الابصار اپنی تصنیف لطیف میں تحریر فرماتے ہیں:

جو شخص کسی عالم یا زاہد سے اس کے پاؤں چومنے کی اجازت طلب کرے تو اس کو پاؤں چومنے کی اجازت دے دینی چاہئے۔ بادشاہ کے ہاتھ، پاؤں چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ (تحریر الابصار باب الاستبراء مظاہر حق ج ۳ ص ۵۴)
مصنف در مختار علامہ علاؤ الدین الحسکفی:

فقہ حنفیہ کی مشہور و معروف کتاب در مختار کے مصنف علامہ علاؤ الدین الحسکفی فرماتے ہیں: ”تبرک کے طور پر عالم اور پرہیزگار متقی شخص کے ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ سچی نامی کتاب کے مصنف نے جامع سے نقل کیا ہے کہ دیندار حاکم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ (در مختار ج ۲ ص ۳۳) باب الاستبراء حاشیہ جامع ترمذی ج ۲ ص ۹۸)
علامہ قطب الدین دہلوی:

اپنی تعریف لطیف مظاہر حق میں فرماتے ہیں کہ بوسہ دینا اور ہاتھ عالم متورع کے جائز ہے بعضوں نے کہا مستحب ہے۔ (مظاہر حق ج ۲ ص ۵۴ مطبوعہ لکھنؤ)

امام بدر الدین عینی شارح بخاری شریف نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے:
☆ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي نَذَرْتُ أَنْ قَتَمَ اللَّهُ عَرْوَجًا عَلَيْكَ بَيْكَةً إِنْ أَتَى الْبَيْتَ فَأَقِيلُ اسْفُلَ الْأَسْكَنِ فَقَالَ قَبْلَ قَدَعِي أَمَكَ۔

بے شک ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی کہ میں نے نذر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ کی فتح دی تو میں بیت اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اور اس کی چوٹ کو بوسہ دوں گا۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا: کہ تم اپنی والدہ کے دونوں پاؤں کو بوسہ دو تمہاری نذر پوری ہو جائے گی۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۸۲ مطبوعہ مصر)
بعد از وصال جسم کا بوسہ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ عِثْمَانَ بْنِ مِظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي اَوْ قَالَ عِيْنَاهُ تَذْكُرُ فَنَانَ۔ (ترمذی شریف، ابواب الجنائز۔

ج ۱ ص ۵۱۰ فرید پک شال لاہور) کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون کی میت کو بوسہ دیا اس وقت آپ رو رہے تھے یا آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے فرماتے ہیں: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ۔ (ترمذی شریف ج ۱ البواب الجنائز۔ ص ۵۱۰ فرید پک شال اردو بازار لاہور) کہ نبی کریم ﷺ کے وصال مبارک پر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو بوسہ دیا۔

سلف صالحین اور اولیاء کاملین کا طرز عمل بطور حجت بوسہ:

سرور کائنات فخر موجودات ﷺ کا ارشاد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے: مَا زَاةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔ (متدرک ج ۳ ص ۷۸۔ اعلام الموقعین ج ۱ ص ۶۹) جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

محترم قارئین اس ارشاد گرامی کو پیش نظر رکھ کر اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کاملین بھی ایک دوسرے کے ہاتھ اور پاؤں چومتے اور بوسہ دیتے تھے۔ اس فعل سے منع فرمایا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا: آیئے ملاحظہ فرمائیں۔

سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ:

قطب الاقطاب غوث الاعیاض، محبوب سبحانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا غنیۃ الطالبین میں ارشاد ہے: ان نعالقاً قَبَّلَ احدهما رَأْسَ الآخر وَیَدَهُ عَلٰی وَجْهِ التَّوْبَتِ وَالْعَدِيقِ جَاذٍ۔ (غنیۃ الطالبین ص ۳۱) اگر دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کے سر اور ہاتھوں کو تھم کا بوسہ دیا تو یہ شرعاً جائز ہے۔

بادشاہوں کی عاجزی و انکساری:

امام نورالدین ابوالحسن علی بن یوسف الشطرنقی علیہ الرحمۃ اور بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے برادر بزرگ شہزادہ داراشکوہ قادری نے تحریر فرمایا ہے شیخ خضر بن عبداللہ الحسینی الموصلی

رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حضور غوث پاک کی تیرہ سال خدمت کی۔ روایت کرتے ہیں کہ غلیفہ وقت، وزراء اور امراء سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ حجرہ شریفہ میں تشریف فرما ہوتے تو اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے۔ جب وہ حجرہ میں بیٹھ جاتے تو پھر آپ دولت خانہ سے باہر تشریف لاتے تاکہ ان کے لئے آپ کو اٹھنا نہ پڑے۔ آپ ان سے گفتگو نہایت بے باکی سے فرماتے اور واضح الفاظ میں ان کو وعظ و نصیحت فرماتے وہ آپ کے سامنے عجز و انکساری سے بیٹھتے اور مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ (ہجۃ الاسرار ص ۸۶، سفیدۃ الاولیاء ص ۶۳، ۶۵)

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ:

شیخ المشائخ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نور اللہ مرقدہ نے اپنی تصنیف ”کشف المحجوب“ میں اپنا واقعہ درج فرمایا ہے۔ نیز یہی واقعہ شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

”میں (داتا گنج بخش) ملک شام میں حضرت سیدنا یحییٰ بن اسماعیلؑ مؤذن رسول ﷺ کے روضہ مبارک کے سرہانے کی طرف لیٹا ہوا تھا خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور حضور پر نور ﷺ ایک بزرگ کو آغوش میں لئے ہوئے ہیں۔ باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں تو دوڑ کر میں نے آپ کی پشت مبارک پر بوسہ دیا میں منجب و حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ نبی غیب دان ﷺ نے اپنی حجازیہ شان سے میری باطنی اور دلی کیفیت کو جان کر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں جو تمہارے ہی ملک کے ہیں۔“ (کشف المحجوب فارسی ص ۹۳، ۹۴ تذکرۃ الاولیاء فارسی ص ۱۳۳)

شیخ احمد رفاہی علیہ الرحمۃ:

آپ ۵۵۵ھ میں حج شریف سے فارغ ہو کر نبی پاک ﷺ کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور قبر شریف کے مقابل کھڑے ہو کر یہ دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے:

”دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا۔ وہ میری نائب بن کر

آستانہ عالیہ کو چومتی تھی۔ اب جسوں کی حاضری کی باری آئی ہے۔ اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو بوسہ دیں۔ یہ محسوس کرنے پر حضور پر نور ﷺ کا دست مبارک نکلا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ (نزحۃ المجالس ج ۱ ص ۱۵۹)

علامہ عبدالرحمن صفوری علیہ الرحمۃ نے یہ واقعہ نقل فرما کر مزید تحریر کیا ہے کہ اس واقعہ کی حقیقت پر کوئی انکار نہیں۔

فَإِنَّ الْكَفَّارَ لِيَكُنَّ يَوْمَئِذٍ إِلَىٰ سُوءِ الْخَاتِمَةِ - (فضائل حج ص ۱۵۱)

نیز مولوی ذکریا سہارنپوری نے لکھا ہے کہ تقریباً نوے ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے دست مبارک کی زیارت کی جن میں محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس قائم کی ہوئی تھی کہ حجاج تنگی تلواروں کے ساتھ لشکر لے ہوئے آیا۔ ایک بزرگ جو حاضر مجلس تھے انہوں نے کہا آج حسن بصری کا امتحان کرتے ہیں۔ حجاج بیٹھ گیا آپ نے ذرا بھی توجہ نہ فرمائی پھر اس بزرگ نے کہا حسن حسن ہی ہے جب مجلس ختم ہوئی تو حجاج نے آپ کے قریب ہو کر آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ (تذکرۃ الاولیاء قاری ص ۱۲۰ از شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ)

شیخ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ:

قطب ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی ان انعام و اکرام کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائے ہیں ایک کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ جب میں فقراء کی کسی اچھی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ میں ان سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ (یہ آپ کی انکساری تھی ورنہ آپ عالم، محدث، صوفی، صاحب کرامت، تالیفات نفیسہ، متبع سنت تھے۔)

بعد ازیں فرماتے ہیں ”اور یہی وجہ ہے کہ میں انہیں برگزیدہ سمجھتا ہوں اور وہ میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ (لطائف المسکن والاخلاق ج ۱ ص ۱۴ مطبوعہ مصر)
حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز ایک خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرور کونین علیہ السلام افروزی فرماتے ہیں۔ اور شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اس گھر میں جہاں آپ نے خواب دیکھا ایک رسی بندھی ہوئی ہے اور اس پر خرقہ اور جے لٹک رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا شیخ الشیوخ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تاکہ قدم بوی کا شرف حاصل کر سکوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لٹکے ہوئے خرقوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ عمر وایہ خرقہ بہاء الدین کو پہناؤ۔ شیخ الشیوخ نے ارشاد کی تعمیل کی۔ علی الصبح حضرت نے مجھے طلب فرمایا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہی مکان ہے اور اسی طرح خرقہ لٹک رہے ہیں۔ شیخ الشیوخ نے وہی خرقہ جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ اسی تار سے اتار کر مجھے پہنایا اور فرمایا: اے بہاء الدین! یہ خرقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ (سفینۃ الاولیاء ص ۱۴۰، ۱۴۱)

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری قدس سرہ:

سلطان الہند خواجہ خواجگان معین الملک والدین چشتی اجیری کے متعلق خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے روز ایک مرتبہ جامع مسجد اجیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں مبارک کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ (اخبار الاخیار فارسی ص ۳۶ مطبوعہ دیوبند، دلیل العارفین مجلس ششم)

طوالت کے پیش نظر انہیں اولیاء کا ملین پر اکٹھا کیا جاتا ہے ورنہ تمام بڑے بڑے عظیم المرتبت اولیاء اللہ جو ہمہ جہت شخصیات کے مالک تھے۔ بھی ہاتھ پاؤں چومنے کے قائل تھے بلکہ ان کے

نواب صدیق حسن خان بھوپالی بھی ہاتھ اور پاؤں چومنے کے جواز کے قائل تھے۔ چنانچہ اپنی کتاب عوائد العوائد میں بعض احادیث شریف نقل کر کے لکھتے ہیں کہ:

ہاتھ اور پاؤں چومنے کا جواز ان احادیث شریفہ سے ظاہر ہے۔ (عوائد العوائد ص ۸۹)
مولوی وحید الزمان:

مولوی وحید الزمان لکھتے ہیں میں حرم شریف کے اندر جاتا اور بزرگند شریف پر جب نظر ڈالتا تو ساری تکلیفیں کا فور ہو جاتیں اور آنحضرت ﷺ کے شرف قدم بوی سے وہ خوشی دل پر آتی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ (وحید اللغات از مولوی وحید الزمان وصیات وحید الزمان ص ۹۷ از مولوی عبدالحلیم)

مولوی وحید الزمان صاحب غیر مقلد حضرات کی نہایت ہی مقتدر شخصیت ہیں۔ ان کی معرکہ الآراء کتاب ”حدیۃ المجدی“ کی عبارت کا ماحصل بیان کرتے ہوئے اخبار اہل حدیث امرتسر ان کا عقیدہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے متعلق ایسا اعتقاد رکھے کہ وہ ہر ایک کام پر بالاستقلال قدرت والا ہے۔ اور اس خیال سے وہ ہر ایک کام پر اس کے سامنے قیام باسلام اختاء و سیرا تقبیلید وغیرہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ لیکن قطع نظر ان خیالوں کے کوئی شخص کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے اور رکوع و طواف کرے یا اس سے بھی زیادہ کوئی ایسے افعال کرے جو مخصوص عبادت الہی ہوں۔ مگر اس کا قصد ان افعال (قیام، سلام، اختاء، سیر، ہاتھوں کو چومنا وغیرہ) سے مجرد ادائے تعظیم اور پختہ ہو اور شاعر اللہ و صالحین کی عظمت کا اظہار اور خدا کے مقرب بندوں کی محبت ہو تو وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ (حدیۃ المجدی ص ۱۱۳ اخبار اہل حدیث امرتسر ص ۳۶ نومبر ۱۹۱۱ء)

مولوی محمد ابوالحسن :- مولوی محمد ابوالحسن غیر مقلد فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ جائز ہے بوسہ دینا چہرے پر اور ہاتھ پر۔ (فقہ محمدیہ ص ۷ حصہ ششم)

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ:

مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک بار مولوی منظور احمد۔ حاجی امداد اللہ کی خدمت

میں قدم بوسی کو حاضر ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس نے زندہ مومن روئے زمین پر نہ دیکھا ہو اور دیکھنا منظور ہو تو مولوی منظور احمد کو دیکھ لے، یہ بے شک ولی اللہ ہیں۔ (امداد المشتاق ص ۱۳۲)

مولانا قاسم نانوتوی کو قدم بوسی سے بلند مقام ملنا:

مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کتاب ”آب حیات“ کے اوراق کا مسودہ پشتارہ باندھ کر جہاز پر چڑھا اور محض باعد خداوندی یا وجودِ مگر اسی اور نامہ سیاہی کے جس کی وجہ سے اپنی رسائی تو درکنار ہمارا ہیوں کی گم ہنگامی کا بھی اندیشہ تھا، دریا پار ہو کر جدہ پہنچا اور وہاں سے نسواری شتر دوز زمین و آسمان کی قبول کی زیارت سے مشرف ہوا بیت اللہ شریف کا طواف میسر آیا اور حضرت پیر و مرشد ادام اللہ فوضہ کی قدم بوسی سے رتبہ عالی پایا۔ اسی زیارت مطلع انوار سبحانی، منبع اسرار صمدانی، مورد افضال ذی الجلال والا کرام مخدوم مطاع خاص و عام، سر حلقہ مخلصان، سراپا اخلاص، سر فکر صدیقان باختصاص رونق شریعت زیب طریقت، ذریعہ نجات، وسیلہ سعادت و ستاویز، مغفرت نیاز مندوں، بہانہ واگذاشت ستمندوں، ہادی گمراہوں، مقتدائے دین پناہوں، زبدہ زماں، عمدہ دوراں، سیدنا و مرشدنا مولانا الحاج امداد اللہ آل کلبیہ امدائے المسلمین۔ (آب حیات ص ۳، ۴ مطبوعہ دہلی)

مولانا رشید احمد گنگوہی:

دیوبندیوں کے قطب مولانا رشید احمد گنگوہی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کسی شخص کی تعظیم کو کھڑا ہو جانا اور پاؤں کو پکڑنا اور چومنا درست ہے یا نہیں؟ تو مولوی رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا کہ تعظیم و نذر کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا درست ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۳۵۹ مطبوعہ کراچی)

مولانا مظہر نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کا طرز عمل:

مولوی عاشق الہی میرٹھی اپنی جماعت کے دو بزرگوں اور جید علماء مولانا رشید احمد گنگوہی

اور مظہر ناتوقی کا آپس میں ملتے وقت معمول بیان کرتے ہیں جن سے ان کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے: مولانا محمد مظہر ناتوقی عمر میں حضرت امام ربانی (رشید احمد) سے بڑے تھے۔ مگر عقیدت کے لحاظ سے گویا حضرت کے جان نثار اور عاشق جانناز تھے۔ جب تشریف لاتے تو بے اختیار حضرت کے قدموں پر بوسہ دیتے اور آنکھوں میں آنسو ابھر آتے۔ حضرت امام ربانی (گنگوہی) یوں فرمایا کرتے کہ مولانا آپ کیوں نام فرمایا کرتے ہیں۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں مجھ پر آپ کا ادب ضروری ہے۔ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۱۸۱، تذکرۃ الکلیل ص ۵۸)

مولوی خلیل احمد انیسٹھوی کا رشید احمد گنگوہی کی قدم بوسی کرنا:

مولوی عاشق الہی میرٹھی اپنے استاد اور بزرگ مولوی خلیل احمد انیسٹھوی کے حج کی روانگی کے موقعہ کا واقعہ تحریر کرتے ہیں مولوی خلیل احمد انیسٹھوی نے حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے عرض کیا حضرت میرا قصد قدیمہ مدینہ طیبہ کا پختہ ہے کہ موت کے لئے جو وقت مقرر ہے وہ کہیں بھی نہیں مل سکتا اور اس راستہ میں آجائے تو زہر ہے نصیب کہ مسلمان کو اور کیا چاہئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اب اگر موت کے ڈر سے مدینہ طیبہ کا سفر چھوڑ دوں تو مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہے؟ یہ سن کر حضرت (حاجی امداد اللہ) کا چہرہ دکنے لگا خوشی سے۔ اور فرمایا: بس تمہارے لئے یہ رائے ہے کہ ضرور جاؤ اور ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچو گے۔ چنانچہ میں حضرت سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوا اور جس طمانیت اور راحت کے ساتھ پہنچا وہ میرا ہی دل خوب جانتا ہے تقریباً دو ہفتہ حاضر آستانہ رہا اور پھر بخیریت تمام وطن پہنچ کر حضرت امام ربانی (رشید احمد گنگوہی) کا قدم بوس ہوا۔ (تذکرۃ الکلیل ص ۱۰۷)

حافظ عبد القادر تھانوی:

حافظ عبد القادر تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ارکان حج ادا کر کے ہمراہی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچے اور بے خطر مدینہ طیبہ پہنچے اور اطمینان کے ساتھ زیارت سے مشرف ہو کر مکہ معظمہ میں بخیر و خوبی حضرت (حاجی امداد اللہ) سے قدم بوس ہوئے۔ (کرامات امدادیہ ص ۱۹ از مولانا اشرف علی

تھانوی مطبوعہ دیوبند

مولانا حسین علی واں پھر اں کافقوی:

پیر استاد کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دے تو شرک نہیں تعظیم ہے۔ (بلکہ البحر ان ص ۷)
 قارئین محترم! احادیث مبارکہ، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیائے کاملین، صالحین امت،
 مفسرین کرام، محققین، مدققین، فقہاء و علماء کے طرز عمل اور وہ لوگ جو اس فعل کو ناجائز اور شرک
 و بدعت سمجھتے ہیں ان کے اکابرین کے مستند حوالے پیش کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح
 عیاں ہو جاتی ہے کہ ہاتھ، پاؤں چومنا ایک مستحسن عمل ہے نہ شرک ہے اور نہ ہی بدعت و ناجائز۔
 بلکہ سرکارِ دو عالم ﷺ صحابہ کرام اور علماء و اولیائے عظام کے نزدیک ایک محبوب اور پسندیدہ عمل
 ہے۔

آٹھارہ تبرکات اور مزارات مقدسہ کا بوسہ اور تعظیم

قرآن کی روشنی میں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَتَعْبُدُوهُ وَتُوقِرُوهُ۔ (پ ۲۶، رکوع نمبر ۹) (اے ایمان والو!) تم

میرے حبیب کی تعظیم کرو اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا احترام کرو۔

گویا اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے ہمیں آپ ﷺ کی تعظیم اور توقیر کا مطلق حکم دیا ہے۔

اصول کے مطابق تعزیر کا حکم جب کسی خاص رکن کے ساتھ مقید نہ ہو یا کسی خاص عمل کے ساتھ
 مختص نہ ہو اس وقت تک اس کے حکم کا اطلاق عموم پر ہوگا۔ اور تمام افراد پر محیط ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ
 کے مذکورہ بالا فرمان سے جو بھی مراد لیا جائے وہ آپ ﷺ کے در اقدس کو بوسہ دینے یا آپ کی
 دلیز مبارک کو چومنے کے منافی نہیں ہے۔ یہ چیز ہر ذی شعور اور ذی عقل پر اچھی طرح عیاں ہے
 کہ چومنے کے فعل کو سجدہ کی تعریف میں شامل نہیں کیا جاسکتا جس کی تفصیل ابتدائی صفحات میں
 گزر چکی ہے۔ ورنہ ہر رکعت کے آخر میں حالت سجدہ میں زمین کو چومنے سے ہی نماز ہو جاتی اور
 پیشانی زمین پر رکھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

(۲) حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا: اِنْعَبُوا بِقَوْمِي هَذَا اِنَّ الْقُوَّةَ عَلَى وَجْهِ اَبِي يَسَاتٍ بَصِيرًا۔ (سورۃ یوسف نمبر ۹۳) میری اس قیص کو لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دو ان کی نابینا آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔

قرآن مجید میں ہے: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اِيَّاهُمْ مَلِكُهُمْ اَنْ يَّاتِيَهُمُ السَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسٰى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ (البقرہ: آیت نمبر ۲۴۸)

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا: اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو چین اور سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں (حبرکات) جن کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ لاریب اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے بشرطیکہ تم مومن ہو۔

حضرت صدرالافاضل شاہ نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔

یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا زراعت و صندوق تھا۔ جس کا طول تین ہاتھ اور عرض دو ہاتھ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کی تصویریں تھیں۔ ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور سید الانبیاء ﷺ کی اور آپ کے دولت سرائے اس کی تصویر ایک یا قوت سرخ میں تھی۔ کہ حضور بحالت قیام میں ہیں۔ اور ارد گرد آپ کے اصحاب، حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا یہ صندوق وراثۃ منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریث بھی رکھتے تھے۔ اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں الواح توریث کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور عمامہ اور تھوڑا سا لٹن جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین ہوتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متواتر ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ

اس تابوت کو سامنے رکھ کر (اللہ سے) دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی اور ان کی بد عملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی اور اس کی گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی پانچ بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے۔ تو انہوں نے تابوت کو ایک گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طاوت کے پاس لائے اور اس تابوت کا آٹانی اسرائیل کے لئے طاوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقرر ہونے اور بے دریغ جہاد کے لئے آمادہ ہو گئے۔ کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ طاوت نے بنی اسرائیل میں سے ستر ہزار جوان منتخب کئے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے (جلالین، حمل، خازن، مدارک، خزائن العرفان ص ۴۷ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی) نوٹ :- اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام لازم ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔

شیخ محمود حسن دیوبندی:

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا۔ اس میں تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا، جب جالوت غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پیچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی۔ پانچ شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر دو بیلوں پر اس کو لا کر ہا یک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہا یک کر طاوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ (شیخ محمود حسن دیوبندی حاشیہ القرآن ص ۶۸ مطبوعہ تاج کمپنی لاہور)

(۳) قرآن کریم فرماتا ہے: - **وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا أُحِطُّ**۔ (البقرة آیت

۵۸) یعنی اے بنی اسرائیل بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بیت المقدس جو انبیاء کرام کی آرام گاہ ہے اسی کی تعظیم اس طرح کرائی گئی کہ وہاں بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہوئے جانے کا حکم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تبرک مقامات پر توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔

۲۔ احادیث کی روشنی میں:

☆ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَمْرِ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلِيمًا النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا نَفْسَ ابْنَتِهِ فَقَالَ اغْسِلِيهَا ثَلَاثًا وَحَمْسًا وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَ فَلَكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلِي فِي الْأُخْرَى كَأَفْوَرًا وَأَوْشَيْنًا مِنْ كَأَفْوَرٍ فَإِنِّي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَفْنَاهُ فَكَالَتِي الْمَنَا حَقْوَةً فَقَالَ أَشْعِرْتَهَا آيَاهُ۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ حدیث ۲۰۶۳ کتاب الجنائز از غلام رسول سعیدی فرید بک شال لاہور)

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے در آنحالیکہ ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اس کو تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار پیر کی کے چوں اور پانی سے غسل دو۔ اور آخر میں کچھ کافور رکھ دینا اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا ہم نے فارغ ہونے کے بعد آپ کو اطلاع دی آپ نے ہماری طرف اپنی چادر پھینکی اور فرمایا: اس کو سب کپڑوں کے نیچے پہنانا۔

اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی کے کفن کے لئے اپنا تہبند عنایت کیا اور فرمایا: اس کے جسم کے ساتھ لگانا یعنی سب سے پہلے اس کو پہنانا تا کہ یہ ان کے جسم کے ساتھ چسپاں رہے اور اس کی برکات سے انہیں فائدہ پہنچے۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے تبرکات کی اہمیت ان کی افادیت اور فیضان کا ثبوت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس حضور ﷺ کا ایک جبہ مبارک تھا وہ کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کے لئے اس کو دھو کر اس کے دھوون

سے شفا حاصل کرتے تھے۔ (امام مسلم بن حجاج قشیری، صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی)

رسول اللہ ﷺ نے سر کے بال منڈانے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو وہ مبارک بال دے کر فرمایا: انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ (امام مسلم بن حجاج قشیری صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۱ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصال کے وقت فرمایا ایک بار رسول اللہ ﷺ قضاء حاجت کے لئے گئے، میں ایک مشکیزہ لے کر آپ کی خدمت میں گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے جسم مبارک کے ساتھ لگے ہوئے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت فرمایا۔ اس مبارک چادر کو میں نے آج کے دن کے لئے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ایک بار میں نے رسول اللہ ﷺ کے بال اور ناخن تراشے اور ان مبارک بالوں اور ناخنوں کو بھی میں نے اس دن کے لئے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس قیص کو میرے جسم کے ساتھ لگا کر کفن میں شامل کرنا اور ان بالوں اور ناخنوں کو میرے منہ اور آنکھوں اور اعضاء بجود پر رکھنا۔ (علامہ ابو عمر ویوسف بن عبدالمیر استیعاب علی ہاشم الاصابہ ج ۳ ص ۳۹۹)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگ یرموک میں ٹوپی گم ہو گئی انہوں نے ساتھیوں سے کہا اس ٹوپی کو تلاش کرو۔ بڑی دیر تک ٹوپی کو تلاش کیا گیا۔ بالآخر وہ ٹوپی مل گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس ٹوپی کی تلاش میں جو اس قدر مشقت اٹھائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کے موقع پر سر اقدس کے بال مبارک منڈوائے صحابہ ان بالوں کو حاصل کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے۔ میں نے بھی جھپٹ کر پیشانی مبارک کے کچھ بال حاصل کر لئے اور ان کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ جب بھی کسی جہاد میں شریک ہوتا ہوں اس ٹوپی کو ہمکن لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان مبارک بالوں کی وجہ سے مجھے فتح و نصرت سے نوازتا ہے۔ (حسن حافظ امین حجر عسقلانی۔ اصابع ج ۱ ص ۱۱۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۹۸ھ)

جس طرح رسول اللہ ﷺ کے تبرکات سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح حسب مراتب باقی انبیاء علیہم السلام اور عام صالحین کے تبرکات سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

شارحین کی نظر میں

(۱) علامہ نووی شافعی اس حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی کے کفن کے لئے اپنی چادر انہیں برکت پہنچانے کے لئے دی تھی۔ لہذا اس حدیث میں صالحین کے آثار اور لباس سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے۔ اس میں مرد کے کپڑوں میں عورت کو کفن دینے کا بھی ثبوت ہے۔ (علامہ یحییٰ بن شرف نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی)

(۲) علامہ صفی خنی لکھتے ہیں: اپنی چادر عطا فرمانے میں حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کے آثار شریفہ سے تبرک حاصل کیا جائے اور غسل سے فراغت کے حصول تک چادر دینے میں تاخیر اور ابتداء میں چادر نہ دینے کی حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کے جسم کے ساتھ لمس اور آپ ﷺ کی صاحبزادی کے جسم کے ساتھ اس چادر کے مس ہونے میں کوئی وقفہ نہ ہو۔ اور یہ حدیث صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی اصل اور دلیل ہے۔ (علامہ بدر الدین عینی عمدة القاری ج ۸ ص ۳۱ مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرة مصر)

(۳) علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں: حضور ﷺ نے انہیں چادر پہنانے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ وہ آپ ﷺ کی برکت حاصل کریں۔ (علامہ ابو عبد اللہ دشتانی مالکی اکمال المعالم ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

(۴) علامہ عثمانی لکھتے ہیں: اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کے آثار شریفہ سے تبرک حاصل ہو اور یہ حدیث آثار صالحین کے ساتھ تبرک کے حصول پر دلیل ہے۔ (علامہ شبیر احمد عثمانی فتح الملہم ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

(۵) نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں: اس حدیث میں آثار صالحین کے ساتھ

تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ہے۔ (نواب صدیق حسن خان بھوپالی طاہری السراج الوہاب ج ۱ ص ۲۹۴ مطبع صدیقی بھوپال ۱۳۰۲ھ) قرآن مجید، احادیث شریفہ اور فقہائے اسلام کے مذکورہ اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزرگان دین کے تبرکات سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔

(۲) حضرت عباس بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ و یقول انی اقبلک واعلم انک حجر و لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لہ اقبلک اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ (ترمذی شریف ج ۱ ص ۳۵۶ مطبوعہ فرید بک شال اردو بازار لاہور)

خدا نخواستہ یہ حدیث پڑھ کر ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو جائے کہ فاروق اعظم کو بوسہ سنگ اسودنا گوار تھا۔ مگر چونکہ نص میں آگیا اس لئے چوم لیا اور چونکہ ان تبرکات کی نص نہیں آئی لہذا نہ چومنا ہی مناسب ہے اس لئے سب سے پہلے اٹھنے والے سوال کا محاسبہ کرنے پر ہی آگے عرض کروں گا۔ مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ ہدایہ فیلۃ الہدایہ میں حجر اسود کے ماتحت اسی حدیث کو نقل فرمایا اور لکھا کہ حاکم کی اس روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حجاب دیا اے امیر المؤمنین! حجر اسود نافع بھی ہے اور معزز بھی کاش کہ آپ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر پر توجہ فرمائی ہوتی: **وَكَذَٰلِكَ أَخَذْنَا مِنْ بُرْسِیْ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِہُمْ فَذَرَعُوا**۔ (الاعراف آیت ۱۷۲)

جب یشاق کے دن رب تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تو وہ عہد نامہ ایک ورق میں لکھ کر اس حجر اسود میں رکھا اور یہ سنگ اسود قیامت کے دن آئے گا اس کی آنکھیں اور زبان اور لب ہوں گے اور مؤمنین کی گواہی دے گا لہذا یہ اللہ کا امن اور مسلمانوں کا گواہ ہے۔ حضرت فاروق نے فرمایا: اے علی! جہاں تم نہ ہو خدا مجھے وہاں نہ رکھے۔

معلوم ہوا کہ سنگ اسود نفع و نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کی تعظیم دین کی تعظیم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سنگ اسود کو خطاب محض اس لئے نہ تھا کہ آپ اس بوسہ حجر اسود سے ناراض تھے بلکہ محض اس لئے تھا کہ اہل عرب پہلے بت پرست تھے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام نے چند بتوں سے ہٹا کر ایک پتھر پر ہم کو متوجہ کر دیا۔ اس فرمان سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ تھا پتھر کا پوجنا اور یہ ہے پتھر کا چومنا۔ چومنا اور ہے پوجنا اور۔

(۳) ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ حمی سرخ قابض تھے۔ میں نے حضرت بلال کو دیکھا انہوں نے حضور کے وضو کا پانی لیا اور لوگ اس پانی کو لینے کے لئے دوڑ رہے تھے۔ جس کو اس میں سے کچھ ملتا وہ اس کو اپنے (منہ اور ہاتھوں) پر ملتا اور جس کو کچھ نہ ملتا وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کی تری لے کر مل لیتا۔ (مشکوۃ شریف باب السنۃ ص ۷۳، ۷۴) قدیمی کتب خانہ کراچی

(۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا وَاِضْعَا يَدَهُ عَلَى مَقْعَدِ الْعَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر ثم وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ۔ کہ منبر اقدس میں جو جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی تھی وہاں اپنے ہاتھوں کو ملے پھر اپنے منہ پر پھیر لیتے۔ (شفاء شریف ج ۲ ص ۴۴)

(۵) حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاف تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے دادا موصوف کو کہلا بھیجا۔ چنانچہ وہ اس لحاف کو چڑے میں لپیٹ کر لائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ (تاریخ صغیر از امام بخاری از ذکرا الجلیل ص ۳۵۶)

حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَاَوَّلُ اَرْضٍ جُلِدَ الْمُصْطَفَى تَرَابُهَا ان تَعْظُمَ عَرَصَاتُهَا وَتَسْمُوَ نَفْسَاتُهَا وَتَقْبِلَ رِجْوَعُهَا وَجَدَارَاتُهَا۔ (شفاء شریف ج ۲ ص ۴۶)

جس سرزمین اقدس کی مٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل ہوا ہے لازم ہے اس کے میدانوں کی بھی تعظیم کی جائے اس کی ہواؤں کو سونگھا جائے اور اس کے

درود پوار کو بوسہ دیا جائے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ اور مزاراتِ مقدسہ کا بوسہ:

مولوی غلام حسین صاحب سلیانوی ایک مرتبہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مزارِ یوسی کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اکابرین کے اقوال و حوالہ جات جو آپ کی تصنیف ”تنویر الابصار بحقیق المزار“ میں درج تھے پیش کئے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ حوالے تو ٹھیک ہیں مگر حضور ﷺ کا بذاتِ خود مزار کو چومنا ثابت ہو جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا: مولوی صاحب! حضور ﷺ سے افضل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو جی اور قیوم ہے اور تو کوئی افضل ہے ہی نہیں بلکہ مساوی اور مماثل بھی نہیں تو آپ کس کی قبر کو بطور تعظیم و تہرک بوسہ دیتے ہاں اللہ تعالیٰ ہی وقیم کا مزار تو دکھا دے رسول اللہ ﷺ کا بوسہ دینا میں دکھا دوں گا۔ مولوی صاحب لا جواب ہو گئے۔

(۱) عن داؤد بن صالح قال اقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر فأتته رقيقه وقال اندى متصنم قال نعم فاقبل عليه فاذا هو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه جئت رسول اللہ ﷺ يقول لا تبكو على النهن اذا وليه اهلہ ولكن ابکو عليه اذا وليه غير اهلہ۔ (متدرک حاکم ج ۳ ص ۵۱۵ مستدرا م احمد ج ۵ ص ۴۲۲)

حضرت داؤد بن صالح سے روایت ہے کہ ایک دن مروان متوجہ ہوا تو ایک آدمی کو اس طرح پایا کہ وہ اپنا چہرہ مزارِ اقدس پر رکھے ہوئے تھا تو مروان نے اسے گردن سے پکڑا اور کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں (مجھے معلوم ہے) جب وہ شخص مروان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا ہوں نہ کہ کسی پتھر کے پاس۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا تھا کہ تم دین پر ایسے وقت نہ رونا جبکہ اس کا اہل اور لائق آدمی حاکم ہو البتہ اس وقت دین پر رونا جس وقت نالائق اور نااہل آدمی حاکم ہو۔

اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محبت سے مزار پوسی کرتے تھے اس سے روکنے والے کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے نا اہل کا خطاب ملا اور محبوب کبریٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد اطہر بھی مروان کو سنا کہ اے نا اہل دین سے بے بہرہ اور ناواقف فرمایا۔ بلکہ مزار پوسی سے روکنے کی وجہ سے دین پر رونا اور افسوس ظاہر کرنا فرمایا۔ تو مزار پوسی سے روکنے والے نا اہل اور دین سے بے بہرہ ثابت ہوئے۔

لَا تَبْكُوا عَلَى الَّذِينَ أَذَاوَلَهُ أَهْلُهُ وَلَكِنْ ابْكُوا عَلَيْهِ أَذَاوَلَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ۔
 نا اہل کے حاکم بننے سے دین اسلام پر رونے کا مطلب یہی ہے کہ نا اہل حاکم اپنی رحمت کو دین پر عمل کرنے سے روکے گا جیسا کہ مروان نے حضرت ابو ایوب انصاری کو روکا۔
 سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مزار اطہر سے چہرہ ملتا:
 ابن عساکر نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَصَارَ إِلَى جَانِبِهِ سَارُكُهُ بِلَالٌ ابْنُ بَكْرَةَ بِالشَّامِ فَقَعَلَ لَذِكْرُ قِصَّةِ نَزْوِلِهِ بِلَالِيَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ بِلَالَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَمَوَّيَّعًا لَ مَا ظَنَّنَا بِهِ الْحَقُّ يَا بِلَالُ أَمَا إِنَّ لَكَ أَنْ تَزُودَنِي يَا بِلَالُ فَاحْزِنًا وَجَلًّا عَاقِلًا فَرَحِبَ رَاحِلَتُهُ وَقَصِدًا لِمَدِينَةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي قُبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَمْشِي عِنْدَهُ وَيَمْرُقُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ فَاتَّهَلَ الْحَمْنُ وَالنَّسِيمُ فَجَعَلَ يَعْشَقُهُمَا وَيَقْبَلُهُمَا الْخَمْرُ (وقاء الوقاء شریف)
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کر کے واپس لوٹے اور جابہ پہنچے تو حضرت بلال نے کہا ان کے وہاں کھینچے اور وریا میں اترنے کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں: اے بلال! یہ کیا ظلم ہے؟ تیرے لئے وہ وقت نکلی آیا کہ تو میری زیارت کو آئے اس خواب کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے و دراصل پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کا قصد کیا۔ جب مدینہ پہنچے تو روضہ اطہر پر حاضر ہوئے قبر شریف کے پاس پہنچ کر رونے اور اپنا چہرہ قبر شریف پر ملنے لگے۔ اسنے میں حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ پس حضرت بلال ان دونوں کو لپٹانے اور چومنے لگے۔

شارح بخاری شریف امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اور کان کعب کے چومنے سے بعض علماء و بزرگان دین نے تبرکات کا چومنا ثابت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا حضور ﷺ کا مزار چومنا کیا ہے یا ممبر چومنا کیا ہے؟ قال قلہ یدہ ہاں۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ اور ابن ابی الصنعت یمانی جو مکہ کے علمائے شافعیہ میں سے ہیں سے منقول ہے قرآن کریم، حدیث کے اوراق اور بزرگان دین کی قبریں چومنا جائز ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۵۰ اجابہ الحق حصہ اول ص ۳۷۸)

علامہ امام جلال الدین سیوطی قدس سرہ فرماتے ہیں: استعبط بعض العارفین من تعظیم الحجر الاسود تعظیم قبور الصالحین۔ یعنی حجر اسود کے چومنے سے بعض عارفین نے بزرگان دین کی قبروں کا چومنا ثابت کیا ہے۔ دیگر عالمگیری کتاب الکراہیت باب زیارة القبور میں ہے۔ لا ہاس بتعظیم قبر والدیہ کخلافی الغرائب یعنی اپنے ماں باپ کی قبریں چومنے میں کوئی حرج نہیں۔

شفاء شریف میں ہے: حضور ﷺ کی توقیر و تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ کے اسباب آپ ﷺ کے مکانات اور جو اس جسم پاک سے مس بھی ہو گیا ہو اور جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ حضور ﷺ کی ہے ان سب کی تعظیم کرے۔ شرح شفاء میں ملا علی قاری اسی عبارت کے تحت فرماتے ہیں اس سے مقصد یہ ہے کہ جو چیز حضور ﷺ سے منسوب ہو۔ اس کی تعظیم کرے۔ (جاء الحق حصہ اول ص ۳۸۴ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور)

صدائے درویش!

قرآن فرماتا ہے إِنَّ الصَّافَا وَالْمَعْرُوفَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ (البقرة آیت ۱۵۸) بے شک صفا اور مردہ شعائر اللہ میں سے ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر پر اپنے پرانے سب کا اتفاق ہے۔ جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شاہ اسماعیل بھی کعبہ کی چوکھٹ چومنے کے قائل ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صفا اور مردہ شعائر اللہ کیوں بنی۔

قارئین کرام! وہ اس لئے کہ وہاں اللہ کی برگزیدہ بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم لگے۔ اللہ کی ولیہ کے قدم لگنے سے وہ جگہ شعائر اللہ میں سے ہو گئی۔ اس کی عظمت اور اس کی تعظیم و توقیر کا

ہر شخص قائل ہو گیا اور اس جگہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْدُّخَانِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادُ الْأَنْبِيَاءِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ جہاں انبیاء کرام بخش تھیں اپنے جسموں کے ساتھ تشریف فرما ہوں جہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہوں جس جگہ کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ جگہ عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اس جگہ کی مٹی کو جسم مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ مس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان جگہوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جہاں شہداء تشریف فرما ہیں۔ جو زندہ ہیں جن کو مردہ گمان کرنے سے بھی قرآن نے روکا ہے۔ کیا وہ جگہیں الا حق تعظیم نہیں جہاں اولیاء کرام تشریف فرما ہیں۔ جہاں ہر وقت رحمت خداوندی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر رحمت خداوندی کا نزول ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ کے ولی کے مزار کے پاس بیٹھ جائے کیونکہ وہاں ہر وقت رحمت خداوندی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کاملین، بزرگان و صالحین و مفسرین و محققین و علماء و فضلاء کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہاتھ پاؤں مزارات اور تبرکات کا چومنا ایک مستحسن عمل ہے۔ یہ بدعت ناجائز بھی نہیں۔ بلکہ اس پر تمام علماء و فضلاء اور مذکورہ بالا حضرات عمل پیرا رہے اور اپنے دامن کو فیوض و برکات سے بھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیائے کاملین، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کے لئے ہم دن میں کئی مرتبہ صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگتے ہیں۔

اللہ کریم ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ ﷺ کے چراغ ہمیشہ فروزاں رکھے۔ آمین
یا رب العالمین۔ بجاہ سید الانبیاء والمرسلین و صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ الطیبین
الطاہرین وازواجه امہات المؤمنین اجمعین۔

مَنْ سَمِعَ اسْمِي فِي الْأَذَانِ وَوَضَعَ إِبْهَامِي عَلَى عَيْنَيْهِ
فَأَنَا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ الْقِيَامَةِ وَقَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ - (الحديث)

تَقْبِيلِ إِبْهَامَيْنِ

انگوٹھے چومنا

تعظیم جس نے کی ہے محمد ﷺ کے نام کی
اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی

(انگوٹھے چومنا)

نبی پاک، صاحبِ اولاد کا نام نامی، اسمِ گرامی اذان میں من کر انگوٹھے یا شہادت کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز و مستحب اور باعثِ حسنات و برکات ہے۔ اس میں بہت سے دینی و دنیاوی مفاد ہیں۔ اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔

علاوہ ازیں اس کے جواز پر کافی دلائل موجود ہیں، اگر کوئی دلیل نہ بھی ہو تو منع پر شریعت سے دلیل کا نہ ہونا جواز کے لئے کافی ہے کیونکہ:

☆ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ - (۱) دیلمی نے ”مسند الفردوس“ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب انہوں نے مؤذن کو اُٹھادے اَنْ تَحْمَدَ اَرْسُولَ اللّٰهِ - کہتے سنا تو یہ پڑھا: ☆ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِالْاِسْلَامِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے نیچے کی جانب سے چوم کر آنکھوں سے لگائے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

☆ مَنْ قَصَلَ مِثْلَ مَا قَعَلَ عَلَيَّ لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي - جو شخص ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی۔ (المقاصد الحسنہ از امام سخاوی رحمہ اللہ)

☆ (۲) عَنِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِي وَكَرَّةً عَيْبِي مُحَمَّدًا ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ يَقْبَلُ اِيْهَا مِيْمَةً وَيَجْعَلُهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا -

حضرت خضر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو کہے مَرْحَبًا بِحَبِيْبِي وَكَرَّةً عَيْبِي مُحَمَّدًا ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ پھر اپنے انگوٹھوں کو چومے اور اپنی آنکھوں سے لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دیکھیں گی۔ (المقاصد الحسنہ من موجبات الرحمة)

(۳) امام سخاوی، فقیہ محمد بن سعید خولانی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسن علی چدہ الکریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جو شخص مؤذن کو اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ کہتے ہوئے سنے تو سن کر یہ دعا پڑھے۔

☆ مَرْحِبًا بِحَبِيبِي وَقَرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدًا ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَيَقْبَلُ إِلَهَامِي وَيَجْعَلُهَا عَلَيَّ عَيْنِي
لَعَلَّ يَوْمَ وَلَّوْا بِرُؤْمِهِ أَوْ رَأَوْا بِرُؤْمِهِ أَوْ رَأَوْا بِرُؤْمِهِ أَوْ رَأَوْا بِرُؤْمِهِ
دیکھیں۔ (المقاصد الحسنہ)

☆ (۴) رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ سَمِعَ رَأْسِي فِي الْأَذَانِ وَوَضَعَ إِلَهَامِي عَلَيَّ عَيْنِي فَكَانَ طَالِبًا فِي صُفُوفِ الْإِيمَانِ وَكَانَتْ لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ۔ (صلوٰۃ مسحوری۔ ج ۲ باب بسم یا تک نماز)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میرا نام اذان میں سنے اور اپنے
انگوٹھے (چوم کر) آنکھوں پر رکھے تو میں اسے قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا اور اسے اپنے
پچھے پچھے جنت میں لے جاؤں گا۔

(۵) شرح نقایہ میں ہے، ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

”جان لو کہ بے شک اذان کی پہلی شہادت کے سننے پر صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اور
دوسری شہادت کے سننے پر قَرَّةَ عَيْنِي بِکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے انگوٹھوں کے
ناخن (چوم کر) اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے اَللّٰهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کرنے والے کو اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔“

(۶) فقیہ جمال بن عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں:

☆ تَقْبِيلُ الْإِلَهَامِيْنَ وَوَضْعُهُمَا عَلَيَّ الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ رَأْسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَذَانِ
جَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ صَرَحَ بِهِ مَشَايِخُنَا۔

یعنی اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے چومنا اور ان کو آنکھوں سے لگانا جائز بلکہ
مستحب ہے۔ اس کی ہمارے مشائخ نے تصریح فرمائی ہے۔

(۷) جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہمارے آقا و مولا سرکارِ دو عالم ﷺ کی زیارت کے مشتاق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کا رخ پر نور حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگلیوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگلیوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ پس یہ سنت ان کی اولاد میں جاری ہوئی، پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا:

☆ مَنْ سَمِعَ إِسْمِي فِي الْإِنْفَانِ فَقَبِلَ ظَفَرِي رِبْهَامِيٍّ وَمَسَّ عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَغِبْ أَبَدًا

جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور اپنے انگلیوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ کبھی اندھانہ ہوگا۔ (روح البیان ج ۴، اس سے ملتی جلتی تحریر برطانیہ سے ملنے والے انجیل کے پرانے نسخے ”انجیل برہناس“ میں بھی ہے جس کے اکثر احکام اسلامی احکام سے ملتے جلتے ہیں)

(۸) شامی جلد اول باب الاذان میں ہے۔

اذان کی پہلی شہادت پر یہ کہنا مستحب ہے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ اور دوسری شہادت کے وقت یہ کہے قرۃ عینی یک یا رسول اللہ۔ پھر اپنے انگلیوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے: اَللّٰهُمَّ مَتَّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ تَوْحُودِکَ اِنَّ اِسْمَکَ کُوْنُکَ اَنْتَ اَبَدُکَ اَبَدُکَ جَنَّتْ مِیْنِ لَے جائیں گے۔ اسی طرح ”کنز العباد“ میں ہے اور اسی کے مثل ”فتاویٰ صوفیہ“ میں ہے اور ”کتاب الفردوس“ میں بھی ہے کہ جو شخص اپنے انگلیوں کے ناخنوں کو چومے، اذان میں اشہد ان محمدًا رسول اللہ سن کر تو میں اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ اس کی پوری بحث ”بحر الرائق“ کے حواشی اصلی میں ہے۔ اس عبارت سے چھ کتابوں کے حوالہ جات معلوم ہوئے۔ شامی، کنز العباد، فتاویٰ صوفیہ، کتاب الفردوس، تہستانی، بحر الرائق کا حاشیہ، ان تمام میں اس کو مستحب فرمایا گیا۔

(۹) فاضل جلیل العلامة الکامل، الشیخ اسماعیل حتی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں۔

قصص الانبیاء وغیرہ کتب میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حضرت محمد ﷺ کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ تمہارے حلب سے آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ ﷺ کی ملاقات کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں نور محمدی ﷺ چمکایا تو اس نور نے اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اسی واسطے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا۔ جیسا کہ ”روض الفائق“ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے جمال کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں چوم کر آنکھوں پر پھیرا۔ پس یہ سنت ان کی اولاد میں جاری ہوئی، پھر جب جبرائیل امین نے نبی کریم ﷺ کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ (تفسیر روح البیان ج ۴ ص ۶۳۹)

(۱۰) اسی تفسیر روح البیان میں ہے:

”محیط میں آیا ہے کہ پیغمبر ﷺ مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ ﷺ کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اذان دینا شروع کی۔ جب انہوں نے اشهد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ میری آنکھیں آپ (کے نام) سے ٹھنڈی رہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! جو شخص ایسا کرے جیسا کہ تم نے کیا ہے خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔“

(۱۱) اسی تفسیر روح البیان کا ایک اور حوالہ پیش کیا جاتا ہے:

”اور حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن علی الحسینی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اپنی کتاب ”قوت القلوب“ میں ابن عیینہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے محرم

کی دسویں تاریخ کو مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے (اذان میں حضور ﷺ کا نام سن کر) اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر پھیرا اور کہا: عِزِّي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ جب حضرت بلالؓ اذان سے فارغ ہو گئے، حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر جو شخص تمہاری طرح میرا نام سن کر انگوٹھے آنکھوں پر پھیرے اور جوتم نے کہا وہ کہے، خدا تارک و تعالیٰ اس کے تمام گنہ و پرانے، ظاہر و باطن گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ (تفسیر روح البیان ج ۴ ص ۶۴۸)

(۱۲) امام طحاوی، محسن الدین امام محمد بن صالح مدنی کی تاریخ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت جہد و مصری کو جو کاطین صالحین میں سے تھے فرماتے سنا کہ:

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَكْسَمَهُ ذِكْرُهُ فِي الْآفَاقِ وَجَمَعَ أَصْبَعَهُ الْمَسْجِدَ وَالْإِهْلَامَ وَقَبْلَهُمَا وَنَسَا بَيْنَهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَرْمُدْ أَبَدًا۔ (التقاصد الحسنة)

جو شخص نبی کریم ﷺ کا ذکر پاک اذان میں سن کر درود بھیجے اور کلمہ کی انگلیاں اور انگوٹھے مل کر ان کو بوسہ دے اور آنکھوں پر پھیرے اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔

(۱۳) نبی امام بخاری، انبی امام محمد بن صالح کی تاریخ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

"عراق کے بہت سے مشائخ سے مروی ہوا ہے کہ جب انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر پھیرے تو یہ درود شریف پڑھے، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مَسْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا حَبِيبَ قَلْبِي وَيَا نُورَ قَصْرِ ي وَيَا قُوَّةَ عَيْنِي، ان شاء اللہ کبھی آنکھیں نہ دکھیں گی اور یہ عمل مجرب ہے۔

اس کے بعد امام مذکور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے یہ مبارک عمل کرتا ہوں آج تک میری آنکھیں نہ دکھی ہیں اور شانِ شام اللہ دکھیں گی۔ (التقاصد الحسنة)

(۱۴) امام طحاوی امام طحاوی سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے محسن الدین محمد بن ابی نصر بخاری سے یہ حدیث مبارک سنی۔ فرمایا:

مَنْ قَبَّلَ عَيْنَيْهِمَا سَاعَهُ مِنَ الْمُؤَقَّتِينَ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ طَلَعَتْ إِيَّاهُمَا وَسَحَّاهُمَا عَلَى

نہیں لوٹا۔ (بہجہ السلامة فی تکبیل ابہامین فی الاقامة ص ۴)

☆ مقاصد حسہ میں ہے محمد بن بابا نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بارتیر آندھی چلی جس سے ان کی آنکھ میں کنکری جا پڑی اور نکل نہ سکی سخت درد تھا۔ جب انہوں نے مؤذن کو کہتے ہوئے سنا اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰہِ تو یہی عمل کیا (یعنی دعا پڑھی اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے) فوراً کنکری آنکھ سے نکل گئی۔

☆ اسی مقاصد حسہ میں شمس محمد بن صالح مدنی سے روایت ہے، انہوں نے امام امجد کو فرماتے سنا: (امام امجد انتہائی برگزیدہ اور حنفی علماء مصر میں سے تھے) جو شخص اذان میں حضور ﷺ کا نام پاک سنے تو اپنے گلے کی انگلی اور انگوٹھا جمع کرے اور دونوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے تو کبھی آنکھ نہ دکھے گی۔

پھر فرماتے ہیں کہ بعض عراق و عجم کے مشائخ نے فرمایا: کہ جو یہ عمل کرے تو اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔

انہوں نے فرمایا: کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا ہے میری بھی آنکھیں نہ دکھیں۔

☆ مقاصد حسہ میں ہے ابن صالح نے فرمایا: کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے اس پر عمل کیا میری آنکھیں نہ دکھیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ یہ آرام ہمیشہ رہے گا اور میں اندھا ہونے سے محفوظ رہوں گا۔

احناف کے علاوہ دوسرے مسالک کے نزدیک

مذہب شافعی رحمہ اللہ:

مذہب شافعی کی مشہور و معروف کتاب "اعانتہ الطالبین علی حل الفاظ فتح العین

"میں ہے۔

☆ ثُمَّ يَقْبَلُ اِبْهَامَهُ وَيَجْعَلُهَا عَلٰی عَيْنِهِ لَمْ يَغْمِرْ وَلَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا۔

پھر اپنے انگوٹھوں کو چومے آنکھوں سے لگائے تو کبھی بھی اندھا نہ ہوگا اور نہ کبھی آنکھیں

دیکھیں گی۔ (اعانیۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح العین، مصری ص ۲۴۷)
مذہب مالکی:

مذہب مالکی کی مشہور و معروف کتاب، کفایۃ الطالب الربانی لرسالۃ ابن ابی زید القیر واتی کی عبارت ملاحظہ فرماتے چاہئے: عَنْهُمْ لَوْ يَعْلَمُ وَلَوْ يَرْمِزُ أَبَدًا۔ اندھا ہوا اور نہ کبھی آنکھیں دیکھیں۔ اس کی شرح میں علامہ شیخ علی الصعیدی فرماتے ہیں:-

معنف نے انگوٹھے چومنے کی جگہ بیان نہ کی۔ شیخ علامہ مفسر نور الدین خراسانی سے نقل کیا گیا کہ بعض لوگ انہیں اذان کے وقت ملے۔ جب انہوں نے مؤذن کو اشہدان محمددا الرسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے اپنے انگوٹھے چومے اور ناخنوں کو پکوں پر آنکھوں کے کونے سے لگایا اور کنپٹی کے کونے تک پہنچایا۔ پھر ہر شہادت کے وقت ایک ایک بار کہا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ میں پہلے انگوٹھے چوما کرتا تھا۔ پھر چھوڑ دیا۔ پس میری آنکھیں پیار ہو گئیں۔ پس میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: تم نے اذان کے وقت انگوٹھے آنکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیئے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں تو پھر یہ انگوٹھے آنکھوں سے لگانا شروع کر دو۔ پس بیدار ہوا اور یہ مسح شروع کیا مجھ کو آرام ہو گیا اور پھر اب تک وہ مرض نہ لوٹا۔ (نسخ السلامہ علامہ شیخ علی الصعیدی عددی ص ۷۷)

☆☆☆

مست بادہ قیوم حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے چند اشعار اس لحاظ سے مطالعہ کے قابل ہیں۔ ترجمہ عرض کئے دیتا ہوں:-

☆ انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک درج تھا۔ وہ مصطفیٰ جو پیغمبروں کے سردار اور بحر صفائیں۔

☆ نیز آپ کے اوصاف جسانیہ، شکل و شمائل، جہاد کرنے، روزہ رکھنے اور کھانے پینے کا حال بھی درج تھا۔

☆ جیسا نیوں کی ایک جماعت جب اس نام پاک اور خطاب مبارک پر پہنچتی تو وہ لوگ بغرض ثواب یہ اچھائی کرتے کہ اس نام شریف کو بوسہ دیتے اور اس ذکر مبارک پر بطور تعظیم منہ رکھ دیتے۔

☆ (اس تعظیم کی بدولت) ان کی نسل بہت بڑھ گئی اور حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نور مبارک (ہر معاملے میں) ان کا مددگار اور ساتھی بن گیا۔

☆ اور ان نصرائیوں کا وہ دوسرا گروہ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک کی بے قدری کیا کرتا تھا۔

☆ وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے اپنی ہستی سے بھی محروم ہو گئے (کہ قتل کئے گئے) اور مذہب سے بھی محروم ہو گئے یعنی عقائد خراب ہو گئے۔

☆ جب حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک ایسی مدد کرتا ہے تو خیال کرو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نور کس قدر مدد کر سکتا ہے۔

☆ جب حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک فی حفاظت کے لئے مضبوط قلعہ ہے تو اس "روح الامین رحمۃ اللہ علیہ" کی ذات مبارک کیسی ہوگی۔ (مثنوی شریف۔ دفتر اول)

ایک حقیقت پر مبنی واقعہ

"راقم السطور" کا یہ مضمون جون ۲۰۰۲ء کے مجلہ آئینہ کرم میں شائع ہوا تو کراچی سے ایک صاحب نے اٹلٹوٹے جوئے سے متعلق اپنا ذاتی مشاہدہ تحریر کر کے مجھے ارسال کیا جسے من و عن یہاں بھی درج کرتا ہوں۔

(السلام) علیکم اے بعد عرض گزار ہوں کہ میں شیخ طالب حسین بیان کرتا ہوں مجھے شوگر کے مرض کا علم نہ تھا۔ اچانک میری شوگر 410 تک بڑھ گئی۔ شوگر کا اثر میری آنکھوں پر ہوا اور میری بینائی ضائع ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر رضوی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں آپریشن کا مشورہ دیا اور میں امریکہ میں آپریشن کی تیاری کرنے لگا۔ میری بینائی اس حد تک ختم

ہو چکی تھی کہ میری بیوی رات کو میرا ہاتھ پکڑ کر سونے کے لئے چھت پر لے جاتی اور صبح سہارا دے کر نیچے اتارتی۔ ایک رات مجھے شدت کی پیاس لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا وہ گہری نیند سو رہی تھی میں نے کافی آوازیں دیں مگر وہ نہ اٹھی۔ میں نے تنگ آ کر رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے میں نے کہا: یا رب! میں نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جو تیرے پیارے حبیب ﷺ کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس کی بینائی ضائع نہیں ہوتی۔ میں بھی تیرے پیارے حبیب ﷺ کا نام سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہوں میری بینائی پھر بھی ضائع ہو گئی۔

یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے، خدا کی قسم! جب میں صبح اٹھا اور میری بیوی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے اتار رہی تھی تو مجھے میرے پاؤں نظر آنے لگے اور چھ سات دنوں میں میری نظر واپس آ گئی اور مجھے صحیح نظر آنے لگا۔ آج میں بغیر چشمہ کے لکھتا اور پڑھتا ہوں۔ رات کو آسمان کے ستارے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ سب میرے پیارے آقا ﷺ کا مجھ پر کرم ہے۔ جس کے نام پر رحمت حق جوش میں آئی اور مجھے نظر عنایت فرمائی۔

شیخ طالب حسین

D-47 موئن داس ہلڈنگ

ایم۔ اے جناح روڈ۔ کراچی

مولانا عبدالستار تونسوی کے استاذ عبدالشکور لکھنوی اپنی کتاب ”علم الفقہ“ ج ۲ ص ۱۳۳ ایڈیشن اول میں لکھتے ہیں۔ آذان سننے والے کیلئے مستحب ہے کہ پہلی مرتبہ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰہِ سننے تو یہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اور جب دوسری مرتبہ سننے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر کہے حَرِّمَةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللّٰہِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ۔ (جامع الرموز، کنز العباد)

اعتراضات اور ان کے جوابات

آخر میں ذہن میں اٹھنے والے چند شبہات کا ازالہ کئے دیتا ہوں۔

سب سے پہلا جو اعتراض سننے میں آیا ہے وہ یہ:

کہا جاتا ہے کہ اگلوٹھے چومنے کے حلق جس قدر روایات بیان کی گئیں وہ سب ضعیف ہیں۔ حدیث ضعیف سے مسئلہ شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لئے عرض یہ ہے کہ جس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا رفع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے فرائض راشدین کی سنت۔ (موضوعات کبیر ص ۶۴)

دوسری بات یہ ہے کہ اصول حدیث اور اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث اسناد سے مروی ہو جائے تو حسن بن جاتی ہے۔

تو عرض یہ ہے کہ یہ حدیث بہت طریق سے روایت ہے لہذا احسن ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پھر بھی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔

چنانچہ علامہ شامی رد المحتار جلد اول باب اذان میں فرماتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔

اگلوٹھے چومنے کے مسئلہ میں واجب و حرام ہونے کا مسئلہ نہیں۔ فضیلت کی بات ہے لہذا ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہے۔

☆ چوتھے یہ کہ اگر اس کے متعلق کوئی حدیث نہ بھی ملتی تب بھی امت مسلمہ کا مستحب مان لینا کافی تھا کہ حدیث میں ہے ”جس کو مسلمان اچھا جانیں وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔“

☆ پانچویں یہ کہ اگلوٹھے چومنا آنکھ کی بیماری سے بچنے کا عمل ہے اور عمل میں صوفیاء کا تجربہ

ہی کافی ہوتا ہے۔

☆ چھٹے یہ کہ اگر مان لیں کہ احتجاج کا ثبوت حدیث ضعیف سے نہیں ہو سکتا تو کراہت کے لئے کون سی حدیث ہے جس میں یہ مذکور ہو کہ انگوٹھے چومنا مکروہ ہے۔

آخر میں ذرا ملاحظہ فرمائیے مولانا غلیل احمد انیسویں اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا بیان:

”جس کے جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو خواہ وہ جزئیہ ہو جو دخارجی ان قرون میں ہو یا نہ ہو اور خواہ اس کی جنس کا وجود دخارج میں ہو یا نہ ہو۔ وہ سب سنت ہے۔“ (براہین قاطعہ ص ۲۸)

تو ان شاء اللہ اس کی کراہت کے لئے صحیح حدیث تو کیا ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی تو پھر اعتراض کیسا؟

☆ دوسرا اعتراض جو عموماً سننے میں آیا ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر نور مصطفیٰ ﷺ انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھ کر چوما تھا تو تم کون سا نور دیکھ کر چومتے ہو؟

اس کے لئے عرض یہ ہے کہ جناب والا! بعض اوقات انبیائے کرام کے بعض کام ایسے مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی یادگار باقی رکھی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ضرورت باقی نہ رہے اور یہاں بھی یہی صورت حال ہے۔ مثال کے لئے چند چیزیں قائل توجہ ہیں۔

ذرا غور فرمائیے! حضرت ہاجرہ اپنے فرزند کے لئے حقا و مردہ پہاڑ کے درمیان دوڑیں اور مقصود پانی کی تلاش تھی۔ آج تمہیں کس فرزند کے لئے پانی کی تلاش ہوتی ہے۔ کیوں وہاں جا کر دوڑیں لگاتے ہو؟ ذرا حجاج کرام سے پوچھنا!

☆ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لئے جاتے ہوئے راستے میں تین مقامات پر شیطان کو ٹکرا مارے۔ آج تم کون سا شیطان دیکھتے ہو؟ جو تمہیں دھوکا دے رہا ہوتا ہے۔

☆ میرے آقا کریم، فخر موجودات ﷺ نے ایک خاص ضرورت کے تحت کفار کو دکھانے کے لئے طواف میں رمل کرا کر اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا۔

بتاؤ! اب تمہیں کیا ضرورت تھی؟ کن کفار کے سامنے اپنی شان و شوکت کا اظہار ہے۔

آخری اعتراض جو عموماً سننے میں آیا ہے وہ یہ کہ رسول کریم ﷺ کے نام پر انگوٹھے کے ناخن چومتے ہو کوئی اور چیز کیوں نہیں چومتے ناخن میں کیا خصوصیت ہے۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ چھم لیا کرو۔ تو اس کے لئے عرض یہ ہے کہ چونکہ روایات میں ناخن کا ہی ثبوت ہے۔ اس لئے اسی کو چومتے ہیں اور یاد رہے کہ نص میں وجہ تلاش کرنا ضروری نہیں۔ اگر منصوصات میں وجہ تلاش کرنا ضروری ہو تو سب سے پہلے نماز کو نماز کی صورت میں پڑھنے کی وجہ تلاش کرنا ہوگی۔

اک لطیف نکتہ:

اگر نکتہ ہی تلاش کرنا ہے تو دیکھئے تفسیر خازن، روح البیان نے پارہ نمبر ۸ سورۃ اعراف آیت بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا کی بحث میں ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ناخن تھا۔ یعنی تمام جسم شریف پہنا ناخن تھا جو کہ نہایت خوبصورت اور نرم تھا۔

جب آپ کا یہ لباس واپس لے لیا گیا۔ مگر انگلیوں کے پوروں پر بطور یادگار باقی رکھا گیا جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ناخن جنتی لباس ہیں۔

اور جنتی لباس ہونے کے ناطے چوم لیتے ہیں جس طرح کہ کعبہ مشرفہ میں حجر اسود جنتی پتھر ہے اس کو چوم لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ جنتی گھر کی یادگار ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے۔

تو اسی طرح ناخن بھی اس جنتی لباس کی یادگار ہیں۔ اور جنت تو ہمیں رسول کریم ﷺ کے طفیل سے ملے گی۔ لہذا ان کے نام پر جنتی لباس چوم لیتے ہیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
سَنَفَاعُهُ لَهَا

اے اٹھی! اے عاشق! محبوب حق
 اے نثار طالب و مطلوب حق
 جب نے تو نام پاک مصطفیٰ
 چم اٹھوٹھے اور آنکھوں سے لگا
 پڑھ درود ان پر بے حد خطاب
 آنکھیں تیری ہوں گی نہ ہرگز خراب
 ہوں گے محشر میں شفع وہ بالیقین
 پھر خدادے گا تجھے خلد بریں
 جس نے کی تعظیم سن کے ان کا نام
 آتش دوزخ ہوئی اس پر حرام
 تعظیم ان کی مومنوں پہ فرض ہے
 جو نہ مانے اس کے دل میں مرض ہے
 اے شفع من کرم بر ایں غلام
 صد ہزاراں الصلوٰۃ والسلام

مصادر و مراجع

نمبر شمار	مصدر و مرجع	نمبر شمار	مصدر و مرجع
1	قرآن مجید	2	تفسیر کبیر
3	تفسیر روح البیان	4	تفسیر ابن کثیر
5	تفسیر کشاف	6	تفسیر طبری
7	تفسیر غرائب القرآن	8	تفسیر ابن عباس
9	تفسیر البیضاوی	10	تفسیر قرطبی
11	تفسیر نور العرقان	12	تفسیر نیشاپوری
13	تفسیر جمل	14	تفسیر صاوی
15	تفسیر نظم الدرر	16	تفسیر جلالین
17	تفسیر حسینی بحر الحقائق	18	تفسیر خازن
19	تفسیر ابن جریر	20	تفسیر ابن العربی
21	تفسیر روح المعانی	22	تفسیر عزیزی
23	تفسیر نعیمی	24	تنویر المقیاس
25	کتاب الاعجاز لابی مرآتہ	26	مفردات الالفاظ القرآن
27	بخاری شریف	28	مسلم شریف
29	ترمذی شریف	30	ابوداؤد شریف
31	ابن ماجہ	32	نسائی شریف
33	مشکوٰۃ شریف	34	طبرانی شریف
35	سنن دارمی	36	مرقاۃ شرح مشکوٰۃ
37	صحیح ابن حبان	38	الدر المنصور
39	جامع صغیر	40	مسند رک
41	شمال ترمذی	42	مسند امام اعظم
43	عقار الصحاح	44	کنز العمال
45	شرح قطر الندی و دل الصدی	46	عینی شرح بخاری
47	فتوحات مکیہ	48	مدارج النجوم
49	الخصائص الکبریٰ	50	مسند امام احمد بن حنبل

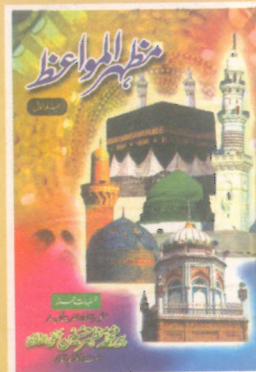
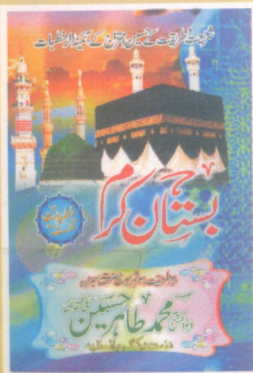
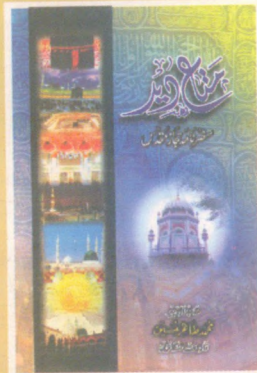
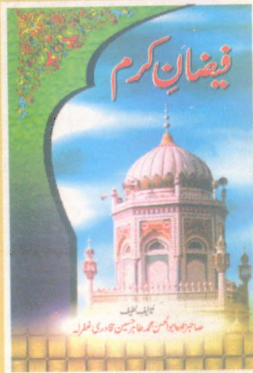
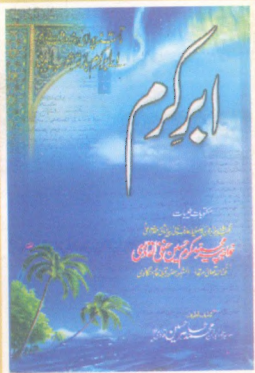
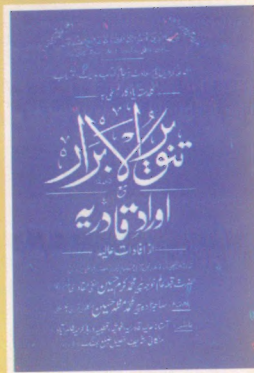
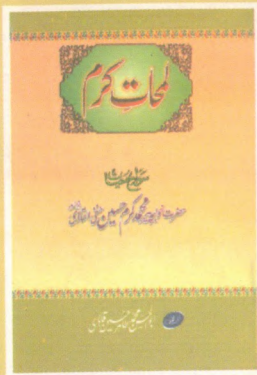
51	جاء الحق	52	رشد الايمان
53	تكميل الحسنات	54	مواهب الدنيا
55	الدر الاذهر (شرح فقه اكبر)	56	جامع كبير
57	هجرة الاسرار	58	زبدة آثار
59	خلاصة المفار	60	زينة الخاطر الفاخر
61	مكتوبات (مجدد الف ثاني)	62	الانتهاء في سلاسل اولياء الله
63	شامى	64	مجمع الزوائد
65	مغنى	66	الشفاء شريف
67	كتاب الاذكار للنووي	68	شفاء القام
69	الجوهرة المظلمة	70	القنطرة المحمدية
71	نهاية	72	تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب
73	الترغيب والترهيب	74	ادب المفرد
75	در مختار	76	فقيه الطالبيين
77	تاريخ الكبير	78	كتاب الوقايا حوال المصطفى
79	حجة الله على العالمين	80	زينة المجالس
81	مقياس حقيقت	82	بستان العارفين
83	شواهد النبوت	84	الصواعق المحرقة
85	اعلام الموقعين	86	الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار
87	الاستبصار	88	فتح المغيرة
89	اشعة الممعات	90	ملتقى الابحار
91	الميزان الكبير	92	تنوير الانصار
93	مظاهر حق	94	كشف المحجوب
95	رد المحتار	96	شرح فقاية
97	عيني عمدة القاري	98	استبصار على هامش الاصلية
99	فوائد الفوائد	100	فضائل حج
101	تذكرة الاولياء	102	لطائف المتقين والاعلاق
103	سفيمة الاولياء	104	اكمال المعلم
105	المقاصد الحسنة	106	صلوة مسعودي

107	حلیۃ الاولیاء	108	نسخ السلامۃ فی تقبیل الیہامین فی الاقامۃ
109	کفایۃ الطالب الربانی	110	علم الفقہ
111	جامع الرموز	112	کنز العباد
113	موضوعات کبیر	114	قصیدۃ النعمان
115	قصیدۃ غوثیہ	116	قصیدۃ بردہ شریف
117	حدائق بخشش	118	مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
119	اقرب الموارد فی فتح العربیۃ الشوراد	120	اعانیۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح المبین
121	النجد	122	تاج العروس
123	لسان العرب	124	ادب افقیہ
125	آفتاب نبوت	126	فتح المحکم شرح صحیح مسلم
127	رحمت کائنات	128	مسک الختام شرح بلوغ المرام
129	سعاہ	130	نشر الطیب
131	تجلیات حقیقت محمدی	132	صراط مستقیم
133	التوسل والوسیلہ	134	مجموعۃ الرسائل ولسائل النجدیہ
135	اخبار الاخیار	136	تخذیر الناس
137	عوائد القوائد	138	وحید الغات
139	ہدیۃ المہدی	140	اخبار اہل حدیث امرتسر
141	امداد المشتاق	142	آب حیات
143	فتاویٰ رشیدیہ	144	تذکرۃ الرشید
145	تذکرۃ التحلیل	146	کرامات امدادیہ
147	بلعۃ الحیران	148	حاشیۃ القرآن (شیخ محمود حسن)
149	السراج الوہاج	150	بزائین قاطع
151	آئینہ صداقت	152	تذکرۃ مجموعۃ الہامات
153	کلمۃ الفضل	154	ضمیمہ تختہ گولڑویہ
155	روحانی خزائن		

نوٹ: حوالہ جات کی تفصیل کتاب کے اندر ملاحظہ فرمائیں۔

مطبوعات قادریہ آرگنائزیشن

ادبیاتی پبلشرز
الظہور ہومل دربار کیٹ لاہور